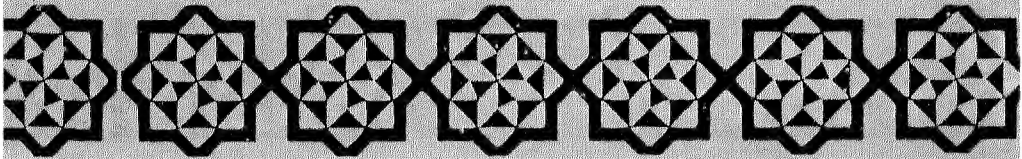
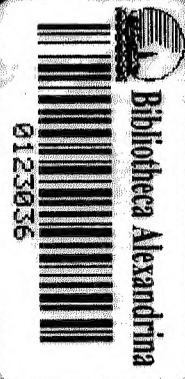

أمين الخولي

من هدى القرآن

في رمضان

أمين الأولي الأعمال الكاملة

في رمضان

أبين الخولي

من هدى القرآن

في رمضان

المهنة المصرية للنشر

١٩٨٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عقول . . وقلوب

« قُلْ : هَذِهِ سَبِيلِي .. أَذْعُو إِلَى اللَّهِ ، عَلَى بَصِيرَةٍ ، أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ »

هذه أحاديث أذيعت ، في رمضان ، عن رمضان ، خلال ثمانية عشر عاماً من ١٣٦٠ هـ إلى ١٣٧٨ هـ — ١٩٤١ — ١٩٥٨ م .

وكان الرسم في تلك الأحاديث أن يتقبلها أولئك الذين لا يعرفون الطريق إلى المعابد . يحسبون أنهم شبوا عن التلقين الإيماني ، وجاوروا دور الغيبية المقلدة ، وفاتوا طور السداحة التي تنومها الترنيمات البدائية ، في عباراتها الزخرفية ، الخاوية ، المحنطة .

فكانت تلك الأحاديث موضوعات برأسها ، يدرس كل موضوع منها من نواحيه المختلفة ، في سعة وعمق ، وحرية وصدق ، لم تنج أحياناً ، من برم أصحاب الإذاعة بأشياء فيها ، حين يفيسونها بمألوفهم من أحاديث عن شئون دينية . .

وكانت تلك الأحاديث كما رأى القسارى فيما نشر من غير هذا للووضوع — وكما سبرى فيه — منهجاً في فهم القرآن ، نفسياً واجتماعياً

ثم أدبياً فنياً ، يعتمد على الحس اللغوى لألفاظه وعباراته .. ويعمد إلى دقائق بَيَانِه البليغ في تراكييه واستعمالاته ، وعن هذا الطريق يعرف مراميه ومقاصده .. ويحكم هذا المقياس فيما قال الناس من قبل ، عن تلك المرامي والمقاصد ، ويعترف بما أقره .. وينكر ما أباه .

من أجل ذلك المنهج المحكم كانت تهتف تلك الأحاديث بين الحين والحين منادية : أيتها العقول للفكرة .. أيتها القلوب المؤمنة .. تحكم إلى العقول حين تلفت إلى ما يتقبله العقل الكبير الحر .. وتحكم القلوب حين تناسى بما يطمئن إليه الوجدان الدقيق الحساس ..

وأرجو أن يحسد هؤلاء وأولئك ، فيما يقرءون اليوم من تلك الأحاديث على هدوء وهودة ، مثل الذى رجوت أن يجدوه حين سماعها مشافهة ، بإلقاء موجه ..

إن هذا القرآن لأهل لأن يتذوق فيمتع ، قدر ما هو أهل لأن يتدبر فيقنع .. ولعل هذه الأحاديث — وغيرها من هدى القرآن — قد عرصت طرفاً مرضياً من فنه .. وحكمته ؛ وإنه بعد ذلك كله للملء بما يتذوق .. ويفهم

ولعل مثل هذه الأحاديث مفاتيح لذلك الخير ..

أمين الخولى

«لوا في صومهم الإسلام... وأقول

« الصوم لفت للبشرية الى فطرتها
الكيلا تطفى »

« وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » ..

أريد وصل هذه العبادة بأهداف الإسلام الاجتماعية البعيدة ، وتديره
الأكبر للحياة ، ولو كان ذلك الوصل ، من طريق غير الذي ألف الناس
تكراره وترديده.. ولا بدع في ذلك ما دام ملتزمى ليس إلا من هدى
القرآن الكريم ، ووحى نظمه البليغ ..

تحدث المتحدثون عن حكمة هذا الصوم ، فدار ما قالوه في ذلك
على أوجه .

منها : أنه تخلق بخلق من أخلاق الله تعالى ، وهو الصدية ، على
أن معنى الصمد ، الذي لا يطم ، فالصمد من الرجال الذي لا يعطش
ولا يجوع في الحرب^(١) .

(١) لسان العرب . مادة ص . م . د

ثم في الصوم كذلك التشبيه - قدر الإمكان - بالملائكة المقربين بالسكف
عن الشهوات والخلو منها ، كما أن الملائكة منزهون عن الشهوات جميعا .
ومن حكمته أيضاً أنه قهر للنفس ، وكسر للشهوة ؛ لأن النفس إذا
ما شبت طلبت الشهوة ، وإذا ما جاءت امتنعت عنها .

كما ذكروا من الحكمة أنه وسيلة للتقوى ، لأن النفس إذا ما انقادت
للامتناع عن الحلال طمعاً في رضا الله وخوفاً من عقابه ، فأولى لها أن
تفقد اللامتناع عن المحرمات .

ثم من الحكمة كما قالوا أيضاً ، اقتضاؤه الرحمة والعطف على المساكين ،
فن ذاق ألم الجوع بعض الوقت تذكر به من يذوقه في أكثر أوقاته .

ومن الحكمة كذلك : أن الصوم وسيلة إلى شكر النعمة ، إذ هو كف
عن أشياء تعد من أجل النعم وأعلامها ، فالامتناع عنها زمناً ما يعرف
بقدرها لأن النعم مجهولة ، فتى فقدت عرفت ، فتحمل معرفة قيمتها على
قضاء حق شكرها^(١) .

ومن تلك النواحي وأشبابها من الحكم ، وصلوا الصوم بأغراض الإسلام
العليا في تدبير الحياة كما بدا لهم ذلك . وعلى ما فهموه منه .
أبهرها العقول المفكرة . . إن التأمل في هذه الحكم . ليلج فيها

(١) أبحاث حكمة التشريع في كتب الفقه بأكثر عباراتها ، مع تغيير طفيف جداً .

أتجاهين متضادين . . فبينما يستشف فيها نفحات فلسفية ، ويستمتع لغيات زاهدة أجنبية ، إذا به يشهد نزعاً مادية استمتاعية .

فأما الأولى ففي التخلق بأخلاق الله والتشبه بالملائكة ، مما يسمع من المتفلسفين في بيان معنى الخير والفضيلة ، منذ زمن قديم ، وإلى جانب ذلك رياضة النفس وقهرها بالجوع ، وكسرها بالحرمان ، مما ألفت في الرياضات الهندية وأشباهها منذ بعيد أيضاً ، وتلك كلها اتجاهات تجريدية روحية . ويجاورها فيما سمعتم من الحكم ، أن ما يكف عنه الصائم من المطاعم والمشارب والمشتبهات إنما هو من أجل النعم وأعلاها يحتاج الإنسان إلى أن يعرف قدرها ، ويؤدي شكرها . وهكذا يكون الناس في النظر إلى تلك الحكم والاقتناع بها صنفوا مختلفاً وميولاً متغايرة . . على أنه مهما تصح تلك الحكم وتقع من تقنعه ، ومهما تشتمل تلك الحكم على نظرات متخالفة أو متغايرة فليس هناك ما يمنع من النظر في جديد من الحكمة وراء ما قيل . . فهل لمستعنى الكرام إلى رحلة فكرية رمضانة نلتمس فيها شيئاً من الحكمة يهdy إليه القرآن . . .

أيها العقول المفكرة . . ما أخرج هذه الرحلة إلى قبس من ضياء البصيرة لا يضيره تكاثف ظلمات هذه الأيام ؟ وعلى ضوء هذا القبس المديرة، نطوف في أرجاء الكنز السماوي من هذا الكتاب الكريم، لنذكر طرقاً من حكمته في هذه العبادة . . وإنا قبسنا هذا الهادي هو نظرة القرآن

للإنسان وبشريته في حياته على هذه الارض .
 ولقد تحدثت إليكم غير مرة ، عن ذلك الإصرار العنيد الذي يظهره
 القرآن ، في الاستمسك ببشرية الرسل الكرمين ، وأنهم بشر مثل سائر
 البشر ، ومن الحق الذي يجب الجهر به في قوة ، أن القرآن حينما يستمسك
 ببشرية الرسل ، هذا الاستمسك ، إنما يقف وقوفاً حاسماً في تاريخ الحياة
 والحضارة ، من نواح مختلفة . . فبهذا الأصل يقف القرآن موقفاً فاصلاً في
 تاريخ الأديان ويبدأ بهذه الفكرة عصرًا متميزاً في تاريخ التدين الإنساني .
 ويقف القرآن بفكرته في بشرية الرسل ، موقفاً فاصلاً في تاريخ
 الحياة العقلية للإنسان .

ويقف القرآن بفكرته في بشرية الرسل ، موقفاً فاصلاً في تاريخ
 الحرية الاجتماعية والسياسية ، ويبدأ بهذه الفكرة عصرًا جديداً في تاريخ
 الجهاد الإنساني من أجل هذه الحرية .

كما يقف القرآن بفكرته في بشرية الرسل ، موقفاً حاسماً في تاريخ الحرية
 الفكرية بخاصة ، ويبدأ بهذه الفكرة عصرًا خاصاً في تاريخ جهاد
 الإنسان من أجل تحرير العقل والتفكير ، ولئن كان بيان هذا ومثله مما لا يحمله
 الأثير ، ولا تنهص به الثقافة الخفيفة فإن لبيان الحق موضعه الفسيح
 في أبحاث تلك المناحي الخطيرة ، من تاريخ الحياة العقلية ، والاجتماعية ،
 والسياسية والحرية الفكرية ؛ وحسبنا هنا أن نقول :

إن هذا القبس الوضاء ، من رأى القرآن فى البشرية ، وإلزام الإنسان حدودها على الأرض حتى لا يحاوزها إلا بقدر وعمل .. هذا القبس يفيض نوراً نفاذاً ، بين يدى من يريد فهم القرآن وإدراك تدبيره للعالم ، ورياضته للخلائق ، فى هذا العالم .

أيتها العقول المفكرة .. على هدى هذا النور ، أريد لأفهم القرآن ، مقدر أن ما عرف الناس ويعرفون ، من نواميس الحياة النفسية لهؤلاء البشر، هو المرشد الأول لهذا الفهم ، وهو العدة التى لا يستطيع الوصول بدونها إلى حقائق من معانيه يطمأن إليها .. .

وكذلك نحاول النظر فى حكمة عبادة الصوم ، بإرشاد المعارف النفسية ، وما تقرره عن اتجاه النفس ، وانتباهها إلى هذه الرغبات التى يأخذ الصائم نفسه بالكف عنها ، والحرمان منها بياض نهاره .

والمتفهمون للنفس يقولون : إن انتباه الإنسان لما حوله ، واتجاهه إليه ، يكون انتباهاً مباشراً ، واضحاً قوياً ، إذا ما كانت الأشياء المنتبهة إليها مما له فائدة ذاتية فى حياته ، وأثر فى إرضاء نزعاته الغريزية ، ودفع لحاجاته الفطرية مهما تكن تلك الفائدة ، وذلك الأثر ، يسيراً أو حقيراً ، ومن هنا نرى أن الأكل ، وهو من أهم مرضيات غريزته ، وبه تندفع حاجته الماسة ، يكون الانتباه إليه انتباهاً مباشراً واضحاً .. . فإذا مارأينا إلى جانب هذا أن النفس تزداد انتباهاً إلى ما تتمم منه ، وما يحال بينها

وبينه من رغباتها ؟ وفي هذا يقول القائلون ، كل ممنوع متبرع ، وأحب شيء إلى الإنسان مامنع . بل لقد سمعنا ، قول المتحدثين في حكمة التشريع : إنه بالامتناع زماناً عن هذه الأشياء التي يمتنع عنها الصائم ، يعرف قدرها لأنها متى فقدت عرفت .

وعلى هذا فالأثر النفسى ، الذى لا ينكره : أن فى الصوم انتباهاً إلى حاجة المرء للطعام والشراب وما إلى ذلك . . . ظاهرة تجدها فى حديث الصائمين ، إذا ما تبسطوا فى القول بغير كلفة ، وفى نسيانهم حين تسبق أيديهم إلى المظوم والمشروب ، فى غير تذكر للنية المبيتة ، وفى احتفالهم بموائدهم فى رمضان يحلبون لها مختلف الألوان فى طرفى النهار . . . واذن فقيم قصد المشرع إلى هذا الصوم الذى ينبه إلى الطعام والشراب ، وحاجة الإنسان ذلك ؟؟

أبهرها القلوب المؤمنة : أريد ألا أتمس الجواب عن هذا من صنيع أن نفسه ، حينما يتحدث عن أكل الطعام ؛ لنعرف من وحدة سياقه الثابتة من مدار استعماله المسكر ، لأى شيء جعل أكل الطعام علامة ؟ وفى أى ضم توخى أن يهبر به ؟ أعلننا بذلك نعرف ماذا وراء إثارة انتباه الإنسان ، الطعام ، وحاجته إليه من غرض ؟ .

وسنرى القرآن حين يذكر إنكار المنكرين من الناس لبشرية الرسل ، أكل الطعام مظهر تلك البشرية ، ويفعل ذلك أكثر من مرة . فيقول

في عبارة المنكرين : « وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ » . فهم في معرض الاستهانة بالرسول (ص) والتصغير لشأنه ، والسخرية من تسميته رسولا ، يقولون ما لهذا الرسول ! كأنهم قالوا : ما لهذا الزاعم أنه رسول ، إن صح أنه رسول الله فما باله ، حاله مثل حالنا ، يأكل الطعام كما نأكل ، ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما نتردد ؟ فجعلوا أكل الطعام كالسعى على المعاش مظهرا للحاجة ، وأثرا للبشرية .

ونراه أيضا حينما حاجهم بعد ذلك يصر على البشرية فيعبر عنها بهذه اللوازم ، ويقول : « وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَّا كُلُّونَ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ، أَتَصْبِرُونَ ؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا » أى وما أرسلنا قبلك من المرسلين ، إلا آكلين الطعام ، ومشين في الأسواق .

ويرى المتصل بالكتاب الكريم ، وحدة هذا السباق القرآني الثابتة حين تسمعه في مقام آخر ، يسجل بشرية هؤلاء الرسل ، فيذكر أكل الطعام أيضا ، ويقول : « وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا ، لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ » . وهكذا يظل يحمل أكل الطعام مظهر البشرية لأنه ما جعل الأنبياء عليهم السلام ، قيل محمد غير ذوى جسد ، غير آكلين الطعام ويحلى لك هذه الوحدة المطردة في استعماله ، أن تسمعه بعد أكل

الطعام مادة هذه البشرية ودليلها في مقام آخر ، ونزاع آخر ، وهو النزاع على ألوهية مدعاة ، قد أنكرها فايد الإنكار بأن المدعى لهم ذلك يأكلون الطعام ، فقال : « مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَأَنَّا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ، أَنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ، ثُمَّ أَنْظِرْ أَفَنِي يُؤْفَكُونَ » . فصرح ببعدهما عما نسب إليهما بقوله : « كَأَنَّا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ » لأن من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام لم يكن لإجساماً^(١) .

وهكذا يعد القرآن دائماً كل الطعام آية هذه البشرية المحتاجة على حين يعد الإطعام مظهر الألوهية ، وصورة الانعام ، يكرر ذلك سراً فيقول على لسان إبراهيم (ص) في وصف إلهه ، « وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ » ويقول في إنعامه على قريش ، « الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَسَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ » . ويميز فرق ما بين الألوهية مقابلة بالبشرية فيقول : « وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمَ » ، ويبكت العباد قائلاً : « مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُصْعِقُونِ » .

أبشراً الظالمين المؤمنين . إذا كانت هذه دلالة الاستعمال القرآني لأكل الطعام على البشرية وحاجتها ، فهل يكون تشريع الصوم إثارة للانتباه

(١) الزنجرى : بعض عباراته في الكشف ١ : ٤٢٩ .

إلى ما يحتاج إليه هؤلاء البشر، تذكر لهم بهذه البشرية المحتاجة ، ولهذا إثارة في نفس صائم رمضان ، كما أن له في نفس الوقت أثره في اخزاء المفطر في رمضان لغير عذر، إذ يعلن عن صفة الضعف في بشريته ، ويسجل سمة الحاجة في كيانه !

هل القرآن كما ترفع في مثاليته المتسامية ففتح للبشرية آفاق السماء لتتلقى الوحي ، في أشخاص الأنبياء ، وحين هيأ للبشرية من منازل الكمال أسعى ما تستطيع حين ترتقى، هو الذي عمد في واقعيته العملية إلى أخذ هذه البشرية بالصوم لتنتبه انتباها قويا لما تحتاجه ، فتشعر شعورا واضحا بحاجتها الأصيلة ، فلا تعدى طورها ، ولا تتجاوز بالفرور قدرها ١١ .

أحسب أن ذلك، من حكمة تشريع الصوم ، معنى غير بعيد ، يؤيده واقع نفسى ، ويدل عليه هدى قرآنى ، ويؤنس به سياق متحد ، واستعمال مطرد .

أيها المؤمنون . إن الطغيان في كل حال من أحواله تجاوز للمقدار ، واستعلاء مستكبر ، يعتز بضرب من القوة ، يدعيه الطاغية . ويطرد في حال الطغاة ما يطرد من دعاوى روحية يدعوها ، يموهون بها على الجماهير ويغتصبون بها الإجلال والتقدير ، مخفين ظواهر بشريتهم ؟ محجبين ضعفها ، وحاجتها ، وقد حارب القرآن هذه الدعاوى في عقول الناس وأعمالهم ،

واليوم أشعر بالرغبة القوية في وصل عبادة الصوم ، بهذا الهدف القرآنى الكريم في مقاومة الطغيان . وقد سمعتم أن هذا الصوم تشريع يثير الانتباه إلى حاجة البشرية ، فيسجل ظاهرة الاحتياج على أولئك الآدميين ، فهو تشريع يقطع من العام شهرا ، يدفع فيه الطغاة المتكبرين ، والدعاة الخدوعين ، إلى الشعور القوى ، والانتباه الحقيقى لبشريتهم وحاجتها . ويكشف عن ذلك فيهم للناس كشفا ، يردهم جميعا إلى حدودهم . ويلزمهم طورهم »

فالصوم رياضة تنبيهية تكبت غوائل الطغيان إذ تشعر بحقيقة الآدمية ، وتصد الطاغية عن الاستكبار ، إذا ما أحس بضراعة الاحتياج .. وكل فرد مهما يكن مركزه معرض في بيئته للون من الطغيان يتجاوز فيه قدره ، نوعا من المجاوزة ، فإذا ما رده الصوم بتنبيهه المكرر إلى حاجة الإنسان إلى أكل الطعام عاد بالصوم إنسانا سويا ، قد عرف قدر نفسه .. فهى رياضة عامة متكررة تتأصل سببا بعيدا من أسباب الطغيان ، هو تجاوز حد البشرية الطامعة الشاربة .

لأنها يقظة نبيه إليها حلول رمضان ، ورغبة في وصل الصوم بكرم الأهداف ، التى يدفع القرآن إليها الدنيا ، وبوسيلة من وسائل القرآن في مقاومة الطغيان ، بأعم المعانى ، وفى أوسع الدوائر . فانتبهوا .. أيها الصائمون . انتبهوا بصومكم ، إلى أنفسكم تمتدوا ، ولا تطفوا .. طال انتباهكم إلى هدى القرآن .

وسلام الله عليكم ورحمته .

في رمضان

« معى حى لنزول القرآن فى رمضان »

سلام الله عليكم ورحمته .. « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ » .

أحسبكم قد حدثتم عن الصوم غير قليل ، فأرجو ألا يكون قد
أملككم من ذلك شيء ، وآمل أن يكون لكم فى الصوم نفسه عزيمة ، وإرادة
لا يئانها فى سبيل الخير وهن .

من هدى القرآن نظرته إلى هذه الإنسانية على الأرض ، وفكرته
فى تقديرها ، ومن دأب القرآن ، أنه يعتبر أكل الطعام آية البشرية ، وعلامة
الحاجة فكأنما الصوم تذكير متصل بمادية الكيان ، وضراعة الاحتياج
رجاء أن يرد ذلك هؤلاء الآدميين إلى حدودهم لا يعدون أطوارهم ..
كأنما الصوم ، لون من التدبير ، يأخذ الناس بواقعية عملية ، تقابل نواحي
أخرى تهيبهم لما ينهضون إليه من مثالية متسامية .. وتلك الفكرة فى
حكمة هاتيك العبادة رأى بين الآراء الأخرى المرددة ، وأحبب إلينا ألا يفتن
التفكير الإنسانى من هذه الحكم بغاية يقف عندها ، أو يكتفى بها .

أيها المؤمنون .. إن نظرة القرآن لهذه البشرية منذ أصر على إنباتها
لارسل ، نظرة لها أثر دينى ، وفلسفى ، واجتماعى ، بعيد .. حتى إنه ليتميز

بهذا في تاريخ الدين ، والفلسف ، والتحرر الإنساني ، تميزاً فريداً ، ولكنى حين ألزمت الإجمال في هذه النواحي ، وأتركها لمكانها من الدرس والبيان لا أرضى بهذا الإجمال في ناحية أخرى ، هى ما لهذه الفكرة القرآنية عن البشرية ، من الصلة بالأسس الكبرى ، والأصول الإسلامية البعيدة ، ولهذا أتحدث إليكم عما لهذه الفكرة من ارتباط وثيق بأصول الحياة الدينية في نظر القرآن وكيف تقرر ؟ وكيف ينظر إليها وتفهم !

* * *

أيها العقول المفكرة . . إذا أصر القرآن — في تكرار — على أن الرسل عليهم السلام ، إنما هم بشر ، مثل البشر وإذا كان يهذى إلى أن الصوم رد لهذا الناس ، إلى آدميتهم ، فإن لهذا وشبهه ، دلالة بعيدة المدى على أغراض ومراعى سامية ، قصد إليها القرآن ، بهذا التقرير وذلك الهدى . وإن المفكر المتمطحن ، يشعر أن هذا الصنيع من القرآن ، إنما هو رفع للناس ، إلى فهم هذه الحياة ، في أفق من الوضوح المحدد ، وعلى أساس من الضبط الجلى الدقيق ... نعم فإن التأمل المتبصر ليدرك أنه بهذا يضع الحياة الدينية على أساس من قابلية الفهم ، وتناول العقل . لا تسوده غيايات الإبهام الروحي ، ولا تزعزعه أوهام الغيبيات التى تلف الحقيقة بكتيف من الضباب ، لا تنفذ فيه نظرات الذهن مهما تطل التحديق . . وتغمرها بفروض

واحتمالات مسرفة في الالامادية ، معتمدة على قوى مجهولة . ومؤثرات غير مستبينة .

ايثرها العقول المتحررة . . ليس منك من لا يذكر أنه باسم العجائب والخرافات ، قد انتهكت حرمة النواميس وثبات النظم ، واطراد السنين . وباسم الروحانية المتطرفة ، قد أيدت مزاعم ، واستلبت حقوق ، واغتصبت مزايا كواذب ، وروجت حماقات . .

ومن الإرهاب بالأرواح الشريرة والشياطين العابثة ، قد روعت نفوس ، وهتكت حجب ، وطوردت عقول .

وباسم السحر وتسخير القوى الخفية ، قد زعزعت قلوب ، وأقلقت خواطر ، وهدمت أسروجماعات .

ومن كل هذه العوامل ، التي راجت في البيئات الدينية والأجواء الاعتقادية ، بهوى وغرض ، لاستغلال واحتيال ، قد حوربت حرية الفكر وسلبت سلطة العقل . . فلا مرية في أن أشعر بالصلة الوثيقة بين تقدير القرآن للبشرية ، وبين خطته في مطاردة هاتيك الأوهام جميعاً ، واستعلائه على تلك المفاسد بأسرها !! . .

نعم .. فلإني لأشعر ، بأن رده الرسل إلى البشرية ، وأخذه المكلفين

برياضة من الصوم ، تستهلك جزءاً من اثني عشر جزءاً من حياة أولئك المكلفين ، يدركون فيها آدميتهم ، كل هذا متصل بالأساس ، الذي يرى القرآن أن يقام عليه فهم هذه الحياة ، وإدراك معنى الدين .

نعم .. أدرك بوضوح أن ما للقرآن من هذه النظرة إلى الإنسانية ، يتصل بما قصد إليه من العدول عن المعجزات التي تلهي الأبصار ، وتحير الحواس ، وتدهش للشاعر ، إلى اختصاص العقل بالخطاب ، وجعل حجبته بهذا القرآن ، في قوة الكلام ، وصحة الدليل ، وسلطان الحجة^(١) من كتاب أحكمت آياته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

نعم ، أدرك في وضوح أن تقدير القرآن للآدمية يتصل بما قصد إليه من رد الناس ، عن الهيام بغيوب الروحية ، والبحث عنها حين قال :
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ..

وأدرك بوضوح ، أن هذه الفكرة القرآنية تتصل بما قصد إليه من هدم سيطرة الأرواح الشريرة والشياطين وما إلى ذلك ، بإسدال ستار كثيف ، يحجب الناس عن دعاوى رؤيتهم ، إذ يقول عن الشيطان ، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ .

(١) الأستاذ الامام — رسالة التوحيد ص ١٤٣ ط السابعة بصرف .

وإذ ينبغي أن يكون له سلطان على عباده بقوله : « إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ إِيْتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ » .

وفي الحق أن أدرك بوضوح أن هذه المكرة عن البشرية تتصل بما يشير إليه القرآن من عد السحر تخبيلا في مثل قوله : يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى . ومن العوالب أن أدرك في جلاء وقرب أن تقدير القرآن للإنسانية الناس يتصل أقوى اتصال باخضاعه الأشياء لفهم العقل وتديره ، حينما تراه ، لا يسوق آياته ؛ إلا للعاقلين ، أو للعالمين ، أو للمتفكرين ، أو لمن يفقهون .

كما تراه يكثر من الأمر بالنظر والتدبر والاعتبار والتأمل ، ويمد طاقة البشر معيار الأخذ والمنع . وأساس المسؤولية والتبعة ، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ » . وهذا الهدى المتمثل تأثر الباحثون منذ القدم ، فاحتكموا إلى العقل ، وقررُوا إخضاع نص القرآن نفسه للعقل . إذ قالوا : « لو تعارضت آية ودليل عقلي ، فإن الدليل العقلي يكون حاكما^(١) ، وما كانوا يبعد ليمتنعوا عن مثل هذا في إخضاع السنة ، فقالوا : كل خبر يناقض صريح العقل ، حيث لا تأويل فهو باطل^(٢) ، وما هذا العقل إلا العقل البشري ، والقوة الآدمية الإنسانية ، فهل على من

(١) الآدمي - الإحكام و أصول الأحكام - ٣ : ٢٢٦ .

(٢) ملا على القاري وابن حجر - شرح النخبة ص ١٢٦ ، ١٢٧ .

حرج في أن أفهم من هدى هذا القرآن ، أنه إنما يجعل حياة الناس على هذه الأرض بشرية تحدّها أقوام ، وتضبطها ملكاتهم دون توهم ، أو تخيل ، أو تزيد ، أو ادعاء !

وهل على من حرج في أن ألمس الصلة بين تدبير القرآن للشعور بهذه البشرية ، في عبادة الصوم وبين مرماء البعيد في جعل هذه البشرية أصلاً لما أقيم عليه التفكير الإسلامي في فهم الحياة ، والتدبير الإسلامي لإصلاح الحياة ، فهماً وإصلاحاً ، مضبوطين محددين جليين ، لأهـما آدميان عقليان أولاً وأخيراً؟ .. لا حرج إن شاء الله ، فهكذا تتمصل عبادة الصوم بأصل جوهرى هو المدار والأساس لفهم الأهداف القرآنية السامية .

أبها السامعون بروعة القرآن . . في ضوء هذا البيان ننظر في حديث القرآن عن رمضان إذ يقول: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ» . والمفسرون منذ أولهم إلى اليوم يدورون — فيما رأيت — حول أقوال بعينها مواجهين مشكلة : هي أن القرآن إنما نزل مفرقاً في عشرين سنة ، أو أكثر عند المناسبات ، لا في شهر رمضان فقط ، فتارة يقولون في تفسير هذه الآية : إن القرآن نزل بجملة في رمضان أو في النصف منه ، من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ، فجعل في بيت العزة ، ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض مفرقاً في

الستين .. وعند ما يتبسطون في هذه المرويات قد يعضون إلى القول بأن
الكتب السماوية نزلت كلها في رمضان ، ويحددون تواريخ أيامها فيه ،
فصنف إبراهيم في أول ليلة ؛ والتوراة لست مضين من رمضان ؛ والإنجيل
لثلاث عشرة ؛ والقرآن لأربع وعشرين منه ، وتلك وأشباهها روايات
لا يوقف عندها .. فليت للزمان هذه الذاكرة الواعية في أقرب الأحداث !
وقد هاجم هذه الروايات من هاجمها ^(١) ومهما يكن من شأنها فليس لها كبير
غناء في معنى الآية ، وما كان القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
بنزوله من سماء إلى سماء !! حتى يفسر بذلك نزوله في رمضان !
وحينا يقولون في معنى الآية : نزل القرآن في سائر الشهور ، ولكن
جبريل كان يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم به ويقابله معه . .
ولكن هل للمقابلة هي النزول ، أو هي عمل بعد النزول ؟ .. وهل بسهل تفسير
النزول بالمقابلة أو المعارضة أو المداخلة ؟ ما أظن .
وطوراً يرون أن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، معناه أنه
أنزل بشأنه قرآن ، أي جاءت عنه في القرآن آية الصيام كما يقال : نزل في
شخص ، أو في حادث قرآن ؛ أي وردت بشأن ذلك آية من القرآن . .
ولكن هذا ليس مما يمتاز به رمضان ؛ كما أن آية الصيام لا يظهر وصفها

(١) الأستاذ الامام في تفسير المنار ٢ : ١٧٢

خاصة بما ورد بعد ، من هدى وبينات من الهدى والفرقان ، وذلك على ما يستبين هو وصف الفران كله .

وقد يفسرون نزول القرآن في رمضان بأنه ابتداء فيه نزوله ، على أن لفظ القرآن يطلق على الكتاب كله ، كما يطلق على بعضه الذي كان به ابتداء النزول ؛ ويقبل هذا الرأي متقدمون من المفسرين ومتأخرون^(١) ويشبهه بعض المتقدمين^(٢) بالتاريخ بمبادئ الدول والملل ، لشرفها وانضباطها .

ولكن هل يثبت أن بدء الوحي ، ونزول أول آية كان في رمضان ؟ وهل هذا البدء معين محدد ، فيشبه بمبادئ الدول والملل في انضباطها ؟ وأين كان هذا التاريخ بذلك البدء ؟ ثم قبل هذا وذاك لم عبر بالنزول عن بدء النزول ، وبأى شيء صرفوه إلى ذلك ؟ وهم يرون أن فائدة وصف الشهر « بإنزال القرآن فيه » هي ، التنبيه على أنه تخصيصه بالصوم فيه^(٣) .. ولكن هذا التخصيص قد كان بعبارة أهمها تفسيرهم لها ، واختلافهم الشديد حولها .

(١) الأستاذ الامام — تفسير ٢ : ١٧١

(٢) النيسابوري على هامش الطبري ط بولاق ٢ : ١٨٣

(٣) النيسابوري ٢ : ١٨٢ وقريب منه ما في المنار ٢ : ١٧١

وهكذا لا نجد من هذه الأقوال التي دار حولها المفسرون جميعاً في فهم آية رمضان هذه ، رأياً ترتاح إليه .

أبها الشعرونه بروعة القرآنة : لقد قصرنا النزول على المعنى المادى من الانتقال، والهبوط ، والانحدار ، ونحوه . وليس هذا كل معنى الكلمة ، وليس هذا كل ما استعمل فيه القرآن، هذه الكلمة . . لقد استعملها القرآن في حسيات ليس فيها انتقال، ولا هبوط فهو يقول «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ» وليس هابطاً من السماء ، وهو يقول «يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا» وليس معنى انحدار هذا من الأعلى إلى الأرض . . بل يلاحظ أنه حين يقصد هذا الانتقال المادى يذكر مبدأه ويصرح به فيقول : أنزل من السماء ماء ؛ أنزلنا من المعصرات ماء نجاجاً . . أنزل علينا مائدة من السماء . ولم يذكر هذا المبدأ في آية رمضان ونزول القرآن فيه !!

ومن المفروغ منه أن الألفاظ لا تقصر على معناها الحسى أبداً بل تنتقل عنه انتقالات كثيرة إلى إطلاقات معنوية . . وهم أنفسهم قالوا^(١) الإنزال قريب الشيء ، والهداية إليه ، وإنزال الله نعمه ونعمه على الخلق

(١) الراغب الأصفهاني — مفردات القرآن — مادة « نزل » مع إضافة بسيرة من غيرها .

إعطاؤهم إياها ، فقيم إذن هذا الوقوف عند معنى النزول المادى من سماء إلى سماء ، أو الوصول إلى الأرض والإبلاغ إلى شخص !

القرآن نعمة وهداية ، تعطى للناس ، وتقرب إليهم ، وتيسر لهم في ظروف ومناسبات مع رياضة خاصة ، أو عبادة خاصة ، فإنزال القرآن في رمضان يمكن أن يكون بتقريبه إلى الناس ، وأنسهم به في شهر رمضان عند ما يرتاضون بالصوم ، ويدركون من الصوم ، ما رأينا من غاية ، تنسق مع الفكرة الجامعة في فهم الدين ، وفهم الحياة .. ففي كل رمضان إذ الناس يشعرون من الصوم بما يشعرون به ، يقرب القرآن إلى نفوسهم ، ويستبينون منه الهدى والبينات من الهدى ، في تفسير الحياة وتدير الحياة والقرآن في ذلك فرقان واضح ، يتميز به في تاريخ الإنسانية عصر عن عصر قبله وهذا معنى الفرق والتمييز في كلمة الفرقان الذى فيه منه بينات

على هذا الوجه يفهم أن نزول القرآن في رمضان هو تقريبه والإيناس به فيزيد الاستشفاف لهداه ، وبياناته .

وإذا كان القرآن قد وصف نفسه كثيراً بأنه هدى ، فإنه هنا قد وصف نفسه بأنه هدى وبيانات من الهدى والفرقان ، وهو وصف لم يرد في القرآن كله إلا هذه المرة ، فالصائمون المرتاضون يدركون من القرآن هدى وأكثر ،

يدركون بينات من الهدى والفرقان . هذا إن تلوه ليتبينوه، ويستخرجوا
بيناته وفرقانه ، ومن هنا يتدارس القرآن في رمضان ، ويكون ذلك شعاراً
وتقليداً إسلامياً لأنه نعمة وهداية ، تقرب من نفوسهم في شهر رمضان
ومم صيام — هديتم إلى ما في القرآن من هدى وبينات من
الهدى والفرقان .

وسلام الله عليكم ورحمته

١٩٤١ / ١٠ / ١٠

عن فلسفة الجوع

١ - الجوع حكمة الصوم . . عند الفقهاء

٢ - الجوع محور الرياضة . . عند الصوفية

سلام الله عليكم ورحمته . . « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِبَّاءُ تَعْبُدُونَ »

تشهدون الموسم الرياضى السنوى ، فى رمضان ؛ وهو موسم رياضى ، أحسبه لونا من التدريب الإصلاحي ، يحنده المسلمون جميعا . . فاذا ما كانت الأمم اليقظة اليوم ، تلزم أبناءها الصالحين ، فى كل عام ، ضربا من التدريب الجندى مدة معينة . يتركون فيها أعمالهم المعتادة ، من فنية وعلمية ، وعملية . . ويأوون طول هذه المدة إلى مواطن خاصة ، يؤخذون فيها بصنوف من النظم الجادة الحازمة ، والأعمال الناشطة ، فما أشبه هذا الموسم الصومى ، بأن يكون ، لونا من التدريب الرياضى ، يؤخذ فيه المكلفون ، من أمة القرآن جميعا ، رجالا ونساء ، بنظام حياة ، رزينة ، فيها صلاية ، وفيها عزم . . وإذا ما كانت الأمم اليقظة اليوم ، اتما تدرب أبناءها ، إعدادا ليوم ، تحتاج فيه ، إلى جلادة فيهم وصلابة ، يلقون بها أزمات ، تمتحن فيها حيويتهم ، ويفدون فيها جماعتهم . . فلفل هذا التدريب النفسى ،

أن يعدكم لشيء ، مما يحتاج إليه شرركم ، في إثبات وجوده ، وإحياء مجده
وما أشد حاجته ، إلى ذلك كله .

وإذا ما كانت مواسم التدريب في الأمم انتقالات ، ينفذ خطط
الحياة والعمل ، فوسمكم الرياضى السنوى ، خليق بأن يدخل غير قليل
من التغيير ، على تدبير حياتكم ، ونظام أعمالكم .

لقد تحدثت عن نظام هذا التدريب الإسلامى طوائف ، من
أصحاب الثقافة الاسلامية فوصف برناجه ، أصحاب الفقه ، فيما درسوه ،
من العبادات . . كما تحدث عن أسرار ومراميه ، أصحاب التصوف ، فيها
وصفوا ، من رياضات ومجاهدات .

وإذا ما كان الفقهاء والصوفية ، قد اختلفوا منذ عصر مبكر ، في أشياء
كثيرة ، فلعلهم في هذا الحديث عن الصوم ، قد اتفقوا في فهم حقيقته
الأولى وبيان مرامه الهام ، في الشريعة ، وما يؤخذ به المكلفون فيه .
ونريد هنا لنستمع إلى قول الفئتين ، في هذا ، وما اتفقوا عليه بشأنه ، على
ألا نستمع لهم ، في استسلام غافل ، وقبول متساهل ، بل لننظر فيه ،
بعين ناقدة ، فاحصة ؛ وعلى أساس ، هو : أن هذا القرآن إنما هو
الأصل ، الأول والبيان الأكل ، فما أيده القرآن ، من مرامى الفقهاء
والصوفية فهو المقبول ؛ وما باعده القرآن وجافاه من قولهم ، فهو

المردود ، مهما تتوجه أسماء بارزة ، وتروج له هيئات ذات شهرة سائرة .

ولهذا نلتصم بفهم النظرة القرآنية ، لهذه العبادة ونتتبع حديثه فيها ، وفيما يتصل بها ، من جوع وأكل ، تنبعا نستبين منه وجهة نظره ، ولباب رأيه ، ونعرف به الاعتبار والأغراض التي يرى إليها ، من هذا كله .. ثم نعرض قول الفقهاء والصوفية ، على ما تصل إليه من ذلك ؛ فاقرب من تقدير القرآن ، وصادف اعتباره ، فهو الرأي ، وما لا فلا . وبهذا يتضح لنا مدى تمثيلهم للحكمة القرآنية ، واستشفافهم للهدى السني .

وإنا لنرى بهذا إلى غرضين :

أقربهما ، أن نهتدي من حكمة التدريب الصومى ، إلى شيء أدق وأنفذ ، مما قيل فيه ، فنغير النعمة المكورة ، في بيان تلك الحكمة ، وذلك المرمى .

وأبعد هذين الغرضين ، أننا في الوقت نفسه ، نتدرب ، وندرب أصحاب التفسير على طريقة في التدبر والفهم ، تعتمد على التتبع الشامل لقول القرآن في الموضوع الواحد ، واستقصاء غرضه في المرمى الواحد ، على اختلاف تناوله له ، في الأزمنة المتباعدة ، والمناسبات المتعددة ؛ إذ أن هذا التتبع والاستقصاء ، هو الذى يقرب من ذوق القرآن الفنى ، وينقلنا إلى جوه الأدبى ، حتى نتهى إلى دقائقه ، ولا نقف عند شرح اللفظة اللغوية ، وذكر المعنى الشائع

للجملة ، والغرض القريب اليسير من التعبير .

وهذه الطريقة في تمسيه . قد يكون موسم هذا التدريب الرضائي ،
أصلح أوقاتها ، وخير ظروفها ، إذ يدنوا الصائمون من القرآن ويقرب إليهم
القرآن في صومهم ورياضتهم : وينزل إليهم كما فهمنا قريبا من نزول
القرآن في رمضان .

* * *

تحدث الفقهاء ، عن الصوم ، فردوه إلى معنى الإمساك والترك اللغوي ،
و يبينوه بأنه ترك الأكل والشرب ، و .. و .. من الصباح إلى المغرب ، بنية
من أهله ، فجعلوا قوامه هو الجوع وترك الأكل . ولما ألموا بشئ من حكمته
أداروها على الجوع وأثره ؛ بل لم يكتفوا بذكر الجوع في الحكمة ، وإنما
جعلوا منه دليلا عقليا على فرضية الصوم ، وكان مما قالوه :

أن في الصوم قهر الطبع ، وكسر الشهوة ، لأن النفس إذا شبع
بجئت عن الشهوات ، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى . فكان مدار هذا
التدريب عند الفقهاء أصحاب الظواهر ، هو الجوع وما يندشأ عنه .

وأما الصوفية — أو متأخروهم على الأقل — فقد ردوا الصوم أيضا ،
إلى هذا الجوع ، وأفاضوا في بيانه ، عند ما تحدثوا عن أسرار الصوم ،
ولفتوا النظر ، إلى ما يعرضون له ، من البحث الخاص في فضل الجوع .

عند ما يتعدهون ، عن أثر الجوع ، وضرر الشبع . إذ عدوا الجوع من أوائل العمل ، في رياضة النفس ومجاهدتها ، توصلوا إلى كسر شهوتها إلى الطعام وغيره .. وفيما عرضوا له من البيان في الصوم وغيره ، نحس بجلاء ، أنهم قد توسعوا في بحث الجوع توسعا كبيرا ، وفلسفوا القول في نتائج وطرق الارتياض عليه ، وما إلى ذلك ، فأسفة هي التي قصدتها فيما عنونت «عن فلسفة الجوع»

ومنى لأوتر أن أسمعكم ، في شيء من الافاضة - بعض ما للمتصوفة ، في فلسفة الجوع ، بعد ما رأينا الفقهاء يفتقون معهم ، على أنه قوام الصوم وحقيقته ؛ لنعرض قول الفريقين ، على ما نحسه من نظرة القرآن الى الجوع والطعام .

* * *

يفيض القوم ، في بيان شرور شهوة البطن ، إلى أن يبنوا عليها ، كل شر في الحياة الإنسانية ، منذ بدء الخليقة إلى الآن ؛ فشهوة البطن ، هي التي أخرجت آدم وحواء من دار القرار ، إلى دار الذل والافتقار ، إذ نهيا عن الشجرة ، فغلبتهما الشهوة ، حتى أكلتا منها ، فبدت لهما سواتهما .. والدليل على التحقيق عندهم ينبوع الشهوات ، ومنبت الآفات ، إذ تتبعها سبب الخنس ؛ ثم تتبعهما شدة الرغبة ، في الجاه والمال لتوسع بهما ، في إرضاء ما بين الشهوتين .. وتتبع شدة الرغبة ، في الجاه والمال ، أنواع المنافسات والمحاسبات .. ثم تتولد من بينهما ، آفة الرياء ، وغائلة التفاخر ،

والتكاثر، والكبرياء .. ثم يتداعى ذلك إلى الحقد والحسد، والعداوة،
والبغضاء؛ ثم يفضى ذلك بصاحبه، إلى اقتحام البغى والنكر والفحشاء ..
ومن أجل ذلك، كانت كل شرور الدنيا — فى بيانهم — ثمرة إهمال
المعدة، وما يتولد عنها، من خطر الشبع والامتلاء .. فلا عجب إذا ما اهتموا
بفضل الجوع، ووقفوا عند دراسته، مقدمين بين يدى ذلك منقولات
فياضة، من قول الرسول — عليه السلام — فهو، فى نقلهم، قد قال :

سيد الأعمال الجوع .. وقلة الطعام هى العبادة . ليس من عمل أحب
إلى الله، من جوع وعطش . أفضلكم عند الله منزلة يوم القيامة أطولكم
جوعاً وتفكيراً .. جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش، فإن الأجر فى ذلك،
كأجر المجاهد فى سبيل الله — لا يدخل ملكوت السماء، من ملأ بطنه ..
كلوا فى أنصاف البطون تدخلوا ملكوت السماء .. أجيئوا أكبادكم،
وأعروا أجسادكم، لعل قلوبكم ترى الله عز وجل .. إن الشيطان ليجرى
من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش .. أديموا قرع
باب الجنة يفتح لكم؛ قيل : كيف نديم قرع باب الجنة؟ قال : بالجوع
والظماً .. إلى غير قليل من مثل هذا الذى ينقله ناقلهم فى فضل الجوع،
وعظيم أجره .

وهل هذا الأساس يتقدمون، فيعدون جوع المجتهدين كرامة، وجوع

الزاهدين حكمة ؛ وجوع الراغبين كذا ، وجوع التائبين كذا ، وجوع الصابرين كيت وكيت .. وعندهم أن إجابة الله للناس وتعريتهم فضيلة ، يخص الله بها أوليائه ، فيقول قائلهم : إلهي أجمتني ، وأجعت عيالي ، وتركتني بلا مصباح ، في ظلم الليالي ، وإنما تفعل ذلك بأوليائك ، فبأي منزلة نلت هذا منك ؟ .

كما يرون ، أن الإنسان ، إذا ما وسع الله عليه ، ما يلتذ به وبشهيته ، فإتاما هو بذلك يتمتع به ويبتليه ، فينظر كيف يؤثره ، على ما يهواه ، وكيف يحفظ أوامره وبواهيته .. ثم يتعدهون عن المجاهدين بالجوع ، وطول المدة ، التي استطاعوا أن يعيشوها جائعين ، ويذكرون في ذلك أرقاما قياسية ، على نحو ما يفعل أصحاب الرياضات المختلفة اليوم ويسمون في ذلك أبطالا ، من القدامى والمحدثين ، فوسى عليه السلام ، لما قربه الله نجيا ، قد ترك الأكل أربعين يوما : ثلاثين ثم عشر ، على ما ورد في القرآن . والمسيح عليه السلام ، كان يطوى أربعين يوما .. هؤلاء وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى ، وأما أهل الإسلام فيذكرون لهم مدداً مختلفة ، تبدأ من ثلاثة أيام ، وتترايدمتصاعدة ، فيسمون فلاناً ، كان يطوى ثلاثة أيام ؛ وفلاناً كان يطوى ستة أيام ، وآخر ، سبعة أيام ، كما أن فلاناً طوى عشرين يوما ، حتى انتهى بعضهم الى ثلاثين يوما ، وأربعين يوما لا يأكل ولا يشرب ، ويذكرون في هذا جماعة كثيرى العدد ، بل يرتقى بعض

أهل هذه الطائفة ، الى ستين يوما طاولا . . . وعندهم أن من المعتاد القريب .
 أن يطوى المريد يومين الى ثلاثة ؛ وتلك في المجاهدين درجة ثانية .
 وإنهم لينقلون ، من قول هؤلاء الجوع ، في أثر هذا الجوع ، رافيه
 من خير وإصلاح أقوالا ، بالغت في ذلك كثيرا ؛ فيقسم قائمهم ، بالله
 تعالى : أن الله ما صافى أحدا ، إلا بالجوع ؛ وآخر يقول : لم ير الأكياس
 شيئا ، انفع من الجوع ، للدين والدنيا . . . وقد وضعت الحكمة والعلم في
 الجوع ، ووضعت المعصية والجهل في الشبع . . . ثم إذا ما عرضوا لدرس
 فوائد الجوع ومنافعه ، وآفة الشبع ومضاره ، أشبعوا القول في هذا كله
 إشباعا كبيرا ، وأشرفوا منه على آفاق من البحث فسيحة ، فتسمع لهم
 فيه فوائد صحيحة جسمية ؛ وأخرى عقلية علمية ؛ وغيرها خلقية أدبية ،
 ورابعة فنية ذوقية ، وخامسة دينية عبادية ، مما تستقيم به الحياة في الدنيا
 والآخرة ، في رأيهم .

وقد أبدوا أقوالهم فيها بالمعارف المتصلة بتلك النواحي المختلفة ، ثم
 بتجارب خاصة لهم ، تشهد أنهم قد خدموا فلسفة الجوع خدمة نظرية
 وعملية ، لا يتسع هذا المقام للإشارة إلى كثير منها . . . وأنهم انتهوا بها إلى
 إعانة المرتاضين من مجاهديهم ، على تحقيق رغباتهم في الجوع ، واتقاء آفات
 الشبع الخطرة ، فضبطوا لهم ذلك ضبطا كافيا ، إذ وصفوا الجوع الصادق ،
 والجوع الكاذب ، وأعراض كل واحد منهما . . . وكما وصفوها وصفا نظريا ،

أرشدوا إلى أشياء عملية تجريبية ، تعرف ذلك كله .. ثم شرحوا تديبوات خاصة للاعتدال في التغذية ، وللتجوع لعلها لا تزال إلى اليوم ، طريفة ، عند من يعانون هذه الأشياء الآن ، ويتصدون لها .. وقد رموا دائما ، من كل هذا ، إلى الغاية الدينية ، في كسر الشهوة ، وإذلال النفس ، وضغط الجسد ، على ما بيننا مقصدهم منه آنفا ؛ وتحدثوا عن صنيع رجالهم ، في قتل هذه الشهوة وهزيمتها ، فحكوا في ذلك أشياء ، قد تلتحق بالبعيد المستغرب ، عند من لاعد له بها ، ولا رياضة عليها ..

وإن فلسفة القوم في الجوع ، لم تلبث أن اتصلت بفلسفتهم العامة عن الحياة وغايتها ، فانتهت بهم إلى فكرة خاصة في ذلك ، تلائم مرامهم السابقة .. فلم يترددوا في تقرير أن الإنسان لا ينبغي له أن يطلب القوة في هذه الحياة ، ولا أن يعدها غاية له ؛ وبينوا رأيهم في ذلك بأسلوب نظري ، لعلمهم نسوا فيه الفكرة الإسلامية ، وجانبوا واقع الحياة الإسلامية في عصورها التاريخية المختلفة ..

فاستمع لهم ، إذ يمضون في إثبات أن القوة ليست غاية للحياة فيقولون : إن الله استعبد الخلق بثلاث : بالحياة والعقل والقوة ؛ فإن خاف العبد على اثنين منها ، هي الحياة والعقل ، أكل وأفطر ، ان كان صائما ..
وكلف طلب القوت ان كان فقيرا .. وأما إذا لم يخف على الحياة والعقل ،

وإنما خاف على القوة ، فينبغي ألا يبالى بذلك . ولو ضعف حتى صلى قاعدا
فصلاته وهو قاعد ، مع ضعف الجوع ، أفضل من صلاته قائما ، مع كثرة
الأكل ؛ وتلك عندم أرفع الدرجات ، وعادة الصديقين ، يرد فيها
المجاهد نفسه ، إلى القوام ، لا يبغى دونه . وهى اختيار من أعطوهم مرتبة
الإمامة فيهم .

* * *

كذلك سمعتم قول الفقهاء ، فى اعتبار حقيقة الصوم جوعا - ثم رأيتم
الصوفية ، قد توسعوا فى فلسفة الجوع ، ووصلوا ذلك بالغاية الكبرى من
الحياة ، فأثروا الضعف مع الجوع ، على القوة مع كثرة الأكل ، ولو أثر
ذلك فى العبادة وإقامة الصلاة .. وقد ألمحنا بأطراف من هذه الفلسفة عن
الجوع ، لمناسبتها هذا الموسم الرياضى التدريجى فى رمضان .. فانظروا فيما
جاءكم من هذه الفلسفة وقول أصحابها ، حتى نلتقى فيما يلى ، فتعرض هذا
كله على ما يمكن إدراكه ، من نظرة القرآن الى الجوع ، والأكل ، حينما
عرض لهما ، وتكلم عنهما ، فنقبل من تلك الفلسفة ما يقبله هدى القرآن
وندرك وجه الصواب ، فى معنى هاتيك الرياضة الصائفة ؟

١٩٤٢/٩/١٨

عن فلسفة الجوع

— ٢ —

ليس الجوع طابع الصوم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ،
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا
طَيِّبًا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ .

حدثكم قبل عن الفقهاء ، وتعريفهم الصوم بالجوع ، وترك الأكل
والشرب . . الخ . وإدارتهم الشاهد العقلي لفرضية الصوم على فعل الجوع
بالنفس ؛ وردهم حكمة الصوم إلى أثر الجوع أيضا ، كما رأينا الصوفية
يفلسفون هذا الجوع فيسببون به كل خير ، كما ينسبون إلى شهوة الطعام
كل شر ؛ ويروون في فضل الجوع ما يروون مما يعدونه حديثا ، ويذكرون مآثر
العابدين في الصوم ومدته ، ثم ما يلبثون - على ما سمعنا - أن يربطوا فلسفتهم
في الجوع ، بفلسفة عامة في الحياة وغايتها . فيؤثرون ضعف الجوع على قوة
الشبع ، وإن أثر ضعف الجوع في أداء العبادات ذاتها . . !

* * *

ونريد هنا أن نعرض هذه الآراء ، على هدى القرآن ، ليرى إلى أى مدى يؤيدها ، أو يعطلها ، أو يرفضها !

والاحتكام إلى الهدى القرآنى فى هذا وغيره ، ورد كل شىء إليه ، هو ما نقبله جميعاً فى غير تردد . فالقرآن هو الحكم التامى حكومته .. ولا شك . وسنرى أن القرآن قد تحدث عن الجوع فى غير موضع ، فذكره فى آيات مكية ، وذكره فى آيات أخرى مدنية . فاستمع إليه حين يقول لقريش : « فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ، الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ » . فبعد نعتى الإطعام والإيمان ، اللتين خلص بهما قريشا من نعتى الجوع والخوف .

وهو يمثل هذا يعد نعم الجنة ، دار النعم المقيم ، والسعادة الكبرى ، فيقول لآدم « إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ، وَأَنْتَ لَا تَطْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى » فالجوع والعري ، والظما ، والضحو ، بالتعرض للشمس وحرها ، كلها آلام يأمن منها من يكون فى الجنة ، وهذا هو ألم الجوع الذى يقدم فى عد الآلام ، التى يؤمن منها الإنسان ، ويذكر قبل سائر الآلام من عرى وظما وغيرهما —

وإذا نعم أهل الجنة بالآل يمجوعوا فقد شقى أهل الجحيم ، فى وصف القرآن بالآل يمجعدوا إلا ما لا يشبع ، فقال عنهم « لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ » .. والآية فيما فهم أصحاب العربية تنفى أن

لأهل العذاب طعاماً ماء، لأن الضريع الذى قيل إنه لا طعام لهم سواء ، إنما هو شوك يابس سام ، تتحاماه الإبل ، آكلة الشوك بطبعها ، وهذا الضريع لن يكون طعاماً للإنسان ، فالمعنى إذن أنه لا طعام لهم . وفى التعبير على هذا الوجه مبالغة فى نفي الطعام ، كما قد يقال : لا ظل لفلان إلا الشمس ، أى أنه يعدم الظل ، ويحذر ما ليس إلا ضحوا وشمسا .

وعلى هذا ندرك أن الجوع والحرامان من الطعام لون من العذاب القاسى ، فى تعبير القرآن الأدبى ، وحسبه الفنى ، الذى نفرح إليه ، كما اتفقنا ، لمعرفة نظرة القرآن ، إلى الجوع .

* * *

ونمضى فى فهم نظرة القرآن للجوع فإذا هو يعده نعمة غاضبة ، وعقوبة اجتماعية للذين يكفرون بالنعم ، فى قوله « وَصَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ؛ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ » .

وأصحاب الشعور الفنى يدق إدراكهم للتعبير عن ألم الجوع بقوله . فأذاقها الله لباس الجوع ، فإن الإذاقة هى وجدان الطعم ، قد استعملت هنا مع اللباس لما جرت الإذاقة مجرى الحقيقة ، وشاعت فى البلايا ، والشدائد ، وما عيس الناس منها ، فقيل ذاق البؤس ، والضر ، وأذاقه العذاب ؛ وكان اللباس ، بمعنى الاشتمال والإحاطة . فالمعنى إنهم ذاقوا الألم الشامل المحيط ، وكان

التعبير على هذا الأسلوب قويا عنيفا في تصوير ألم الجوع . وكان تعبيراً لم يتكرر في القرآن؛ وخص به ذلك المقام من الحديث عن الجوع وقسوة وقعه .

ولو قدر المتذوق لأسلوب الكتاب المعجز ، عطف الخوف على الجوع ، في غير موطن ، لشعر أن ألم هذا الجوع يهز النفس هز الخوف ، ويضيع الأمانة والراحة النفسية ، التي هي قوام الشعور بالحياة والاستقرار فيها .

وقسوة هذا الجوع وعنفه تتمثل جليلة ، في عد القرآن إياه وسيلة للابتلاء المكاشف عن مدى طاقة الصبر ، وقوة المقاومة في الذي يبتلى به ، وكذلك يقول الكتاب الحكيم « وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُرْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ » فالجوع مما يبتلى بشيء منه الناس ، ليستبين ما فيهم من قوة احتمال .

ولقد نذكر ما قاله بعض المفسرين من أن الابتلاء بالجوع هو الصوم المفروض ؛ والابتلاء بنقص الأموال والثمرات هو الزكاة المفروضة ، ولكن .. أحق ايرجع النظم القرآني ، والنسق القرآني هذا الفهم ؟ .

وهل يقدم الخوف المروع على الجوع الذي هو جوع الصوم ، ويتجه النسق القرآني إلى وضع فريضة الصوم في هذا الإطار غير المحبب !!

وحقا يوضع فرض الزكاة مع نقص الأنفس الفاجع ، وتضفي على الفريضة

تلك الظلال القائمة من نقص الأنفس وما يعادها من المال !! ليس ذلك مما
يتلقاه الذوق الفنى القرآنى بقبول .

* * *

ولعلنا نستطيع أن نقول بمد الذى أنسنا إليه من هدى القرآن : إن
ما اتجه إليه القوم من تلمس الآثار فى فضل الجوع ، وفلسفتهم لذلك الجوع
على ما سمعناها منهم ليس مما يرحب به هدى القرآن كثيراً . . وإن الروح
الحيوية التى امتاز بها الإسلام ، وقررها كتابه الكريم لا تهش كثيراً
لما أطال به الصوفية من اعتبار الجوع سيد الأعمال ، وأنه أفضل العبادة
أو مخ العبادة ، وأن ترحيهم بما ينتهى إليه الجوع من الضعف حتى عن
أداء العبادة المفروضة كالصلاة ليس مما يأتلف كثيراً مع هذه الروح البجادة
النشطة ، التى يحرص عليها الإسلام ، ويعتمد عليها فى إقاء أهله الدنيا
وحياتهم فيها . وإنما هى روح دخيلة على الإسلام ، مما خالطه من فسكر
غريبة عنه ، هندية أو غيرها ، نعرف إسرافها فى تعذيب الجسم وإجهاده ؛
وقد عرف أن هذا التصوف قد تأثر بكثير من مثل هذه الآراء ، وغيرها
من الأفكار النظرية والعملية ، التى امتدت فى الميدان الصوفى ، إلى حد
المساس بأهم العقائد والأصول ، وجرى حولها الخلاف الطويل العريض ؛
وئارت بها مشكلات فى حيا الصوفية ؛ واتهم من أجلها كبار منهم بما انتهى
إلى قتلهم . . على ما عرف التاريخ من ذلك .

وأحسب أنهم في مثل هذا الجوع قد أكثروا من القول في الجوع ،
 وأن أفضل الناس أطولهم أيام جوع . وأن الشبع يمنع من دخول الملوكوت
 وأن الإجاعة والعري تجعل القلب يرى الله . . وأن إدامة قرع باب الجنة
 إنما هي بالجوع والعطش . وأن تضيق مجارى الشيطان من ابن آدم إنما
 يكون بالجوع والعطش . إلخ ما أوردنا أمثاله في الفصل الأول من هذا
 الحديث عن فلسفة الجوع ، وهو ما لا نطمئن النفس إليه بعد الذي رأينا من
 عرض القرآن للجوع هذا العرض الذي تصوره آياته المختلفة ، في المناسبات
 المختلفة . . وما كان القرآن ليخرجه هذا الإخراج ، وهو يقدره بعض هذا
 التقدير ، الذي يسرف فيه الصوفية ، ولا يهمله الفقهاء . وفي أداء القران
 المعجز توجيهه نفسى كبير ، لا يفهم الاسلام إلا باستجلائه .

وليس بكثير أن نقول : إن نظرية القوم في الجوع ليست ذات أساس
 سليم ، وهى غريبة عن الروح الإسلامية . بل إنها ليست فى شيء من روح
 القرآن فى مثل قوله : «وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ، ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ
 السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ » .
 وما عرف فى توجيه القرآن من الأمر بإعداد القوة بقوله : «وَأَعِدُّوا لَهُمْ
 مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ، وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ» .
 وإلى جانب ذلك القرآن ما لا بد أن يكون معه ، بياننا له وتأيدنا ،

من الحديث والأثر ، الذى لا يلتقى مع شيء مما رددوه من إثبات الضعف ،
والعزلة ، ونسيان نصيبهم من الدنيا ، وتفضيل الجوع بضعفه المقعد . .
على ما يروونه مما لا ينبجى من نقد الناقدين القدامى أنفسهم .

* * *

وإذا اطعنا إلى هدى القرآن ، عن هذا الجوع ، وحكمه على فلسفتهم ،
فإننا نقول فى تقدير عمل الفقهاء وعمل المتحدثين أمس واليوم ، عن الصوم ،
وحكمته : إن الوقوف فى ذلك كله عند ترك الأكل والشرب ؛ وإن عد
الجوع ، أساساً للصوم وجوهراً فيه ؛ وإن رد الفضل فيه والتعبد به إلى
الجوع . . كل ذلك وما يدور حوله ليس من الفقه الصحيح لجوهر تلك العبادة
وفرض تلك الفريضة . . وإن ذلك إنما هو تتبع لليسير والتعبد ، من عناصر
تلك العبادة ، لأن فيها ما هو أدق وأحكم من هذا الظاهر اليسير ، الذى
يتعلل الناس فيه بالضعف أو العجز ، أو الجهد ، ولو قدمت إليهم الفريضة ،
تعريفاً وتعليماً ، أو حكمة وإقناعاً ، فى أفق اسمى من ذلك وأكرم لكان
التعلل بمثل هذه الظواهر أخفت صوتاً ، وأيسر خطراً . .

وهؤلاء الصوفية - على ما نألفهم فيه من فلسفة الجوع - قد حدثوا
عن صوم القلب ، عن الهمم الدنية ، وعن صوم السمع والبصر ، واللسان
عن تعدى الحدود ، وعن صوم اليد والرجل ، عن البطش والسعى إلى المنهى
عنه . . الخ من تلك المرامي السكرية ، التى يرى الإسلام قد سما إليها ،

ولفت لها هديه القيم ، حين يقرن غير المجسم من أفعال الجوارح الخارجية بالمادى المجسم ، من تلك الأفعال ، فيقول : « لَوْ لَا يَتَهَاكُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِيمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ » . . ويدل بذلك على أن في المقولات والمسموعات ما يحرم على المستمع والقائل ، مثل تحريم أكل السحت ، ومن هنا يضع القول الآثم إلى جانب أكل السحت ، ويضع سماع الكذب إلى جانب أكل السحت . ويقول : « سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ » .

* * *

وليت الفقهاء قد اتجهوا نوعا ما إلى مثل هذا الاتجاه في الصوم ، ولم ينفوه عند الأكل والشرب ، والشهوات الخمسة ، بل وضعوا إلى جانبها في الحرمة الآثام المختلفة ، كما رأينا في صنيع القرآن ، حين جعل آفة اللسان في قول الإثم ، وآفة الأذن في سماع الكذب كالأكل الطاحن المزدد للسحت . وما كانوا بذلك يجاوزون الضبط الظاهر للأفعال كدأبهم ، ولا يلتفتون بالصوفية ، في حقائقهم الجنوية ، بل كان الفقهاء بذلك مهتدين بصريح هدى القرآن في هذا السبيل ، ومنهجه في التسوية بين أخطاء الجوارح المختلفة .

ولقد كانوا واجدين ذلك في استعمال القرن نفسه للصوم في الإمساك عن الكلام ، حين يقول على لسان مريم : إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّبِّ زَحِينَ

صَوْمًا فَلَنْ أَكَلَّمَ الْيَوْمَ إِنْشِيًا » ، فجعل الصوم إمساكا عن الكلام ،
فليس من البعيد مع هذا أن يتسع أفق الفقهاء فلا يجملوا الصوم إمساكا عن
الطعام والشراب وما إليهما من الجسميات ؛ دون التفات إلى غير ذلك من
آثام الجوارح الأخرى .

ولو قد أقصرنا في هذا ، ولم نلتمس عند الفقهاء ما رجونا من تنظيم
عمل كافة الجوارح بالصوم لبقى ما لم نطمئن إليه ، من قصر عنايتهم على
الأكل واهتمامهم بالجوع ، ذلك الاهتمام الذي يتكامل مع إسراف الصوفية
في الاهتمام الأكبر بذلك الجوع أيضاً .

* * *

على أننا لو لم نعتصم بالحس القرآني ، وهدية الفنى المرفف في الجوع ،
وتركنا الفقهاء يحملون الصوم أول ما يحملونه إمساكا عن الأكل والشرب
وتركنا الصوفية يكبرون أمر الجوع هذا الإكبار المسرف ، فلإنا سنرى
أن جنوع الصوم ليس بشيء ، ولا هوفى درجة من الأهمية ، التي أشاد
الفقهاء بها في حكمة الصوم ، أو أكبر الصوفية شأنها في الرياضة .. لأن جوع
رمضان هذا قد يكون جوع اثنتي عشرة ساعة ، في يوم شات قصير ، وهو
أمر هين ، لأحسب أن سيتحقق به الكثير ، من ترك الشهوات ، أو عظم
النفس ؛ أو التشبه بالملائكة ، أو التخلق بأخلاق الله ، وأمثال ذلك
كما يعدون .

بل حين يكون اليوم صائفا فهو جوع بضع عشرة ساعة ، ليست في شيء من الأيام التي يتفاضل الصوفية بعدها ، وإحصائها ، ويصلون بها إلى بضع عشرات من الأيام . ومهما تكن مشقة هذا الجوع ، في اليوم القاطن الطويل فقد يكون خيرا وأهم من احتمالها ، احتمال إمساك الجوارح الأخرى عن آثامها وضلالاتها التي ترنكبها في الدنيا !

أيها المهنه وه بهرى الفرائه :

أحسبكم تقدرون ما قصد إليه هذان الحديتان عن فلسفة الجوع ، في عمل الفقهاء ورياضة الصوفية ، وأن هذا الجوع ليس أفضل العبادة ، ولا منع الطاعة ، بل نقول في طمأنينة : إن هذا الجوع ليس منع الصوم نفسه ، وليس من الصواب أن يكون الجوع طابع الصوم الظاهر عند المتكلمين في الحكمة وفضل الصوم . . . وحبذا الصوم إمساكا عن جميع الأهواء والأخطاء ، والعوائد الواهمة ، والفاسدة ، ليكون الصوم رياضة مصلحة للنفوس ، مجدية على الفرد والجماعة ، مروضة على ما لا يسهل الارتياض عليه في سائر الأوقات لضعف ، أو إهمال ، أو عدم رقابة . . فيكون رمضان وسيلة إلى التقوى التي رجاها القرآن وختم بها آية هذا الفرض : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ، كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . . . والسلام على من اتبع الهدى ما

٢ - ١٠ - ١٩٤٢

موسم خير

— ١ —

رمضان تدير حبوى للاصلاح الاجتماعى

... سلام الله عليكم ورحمته «وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ» .

.. فى ظلال التقى ، وأفياء الرضوان ، من شهر رمضان ، الذى أنزل فيه القرآن ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، أعود لأحدث مستمعى الكرام ، من هدى القرآن ، عن موسم خير . . ولئن هنأتكم بهذا الموسم ، فإنما أهنتكم بما فى قلوبكم ، من إيمان بذلك الهدى ، وما فى نفوسكم ، من عزم على الانتفاع ، بتدبير لحياتكم ، حتى تكونوا فيها أعزة ، ذوى قوة ، تشرركم فى شئونها ، وتهيبكم لاقتيادها ، مستخلفين فى الأرض ، كوعده الله لكم .

... تحدثت قبل الآن ، عن رمضان ، وأن هذا الصوم فيه ، تنبيه نفسى ، إلى الطعام ، وفى استعمال القرآن أن أكل الطعام علامة البشرية ، وآية الاحتياج ، فكأنما الصوم تذكير متصل ، بضراعة الحاجة ردا لهؤلاء الآدميين الى حدودهم ..

وتحدثت عن نزول القرآن فى رمضان فاطمأنت ، من الاستعمال القرآنى نفسه إلى أن النزول قرب ويسر ، وإنزال الشيء هو تقريبه والمهداية اليه ؛ ففى شهر رمضان ، والناس من الصوم فى

حالة خاصة، يقرب القرآن إلى نفوسهم ، ويستبشرون منه الهدى ، في تفسير الحياة وتديريها ، وهو في هذا فرقان واضح ، تميز به عصر عن أعصر قبله، من تاريخ الإنسانية

كما تحدثت في رمضان ، عن فلسفة الجوع ونظر كل من الفقهاء والصوفية ، إلى هذا الجوع ، وما أفاضوا فيه ، من أسرار شهوة البطن وخطرهما ، وأنها من آكد مصادر الشرور في العالم ، وما وصلوا به هذا ، من الفكرة العامة في الحياة ، وأن الضعف فيها خير ، فرفضنا ذلك كله ؛ وأنسنا - من هدى القرآن نفسه - إلى أن هذا الجوع نعمة ومحنة ، وليس لجوع الصوم ، القصير أثر مما ذكره الصوفية ، عن جوعهم الطويل المدى ؛ وما جوع الصوم إلا ضرب من الأخذ بالاعتدال وعدم السرف في الشهوات ، ولوعم هذا الاعتدال ، في صنوف الشهوات جميعا ، لتحقق التقوى المرجوة بالصوم . . وتبعها الكثير من الخير .

تحدثت عن هذا وما إليه ، من شأن الصوم قبل الآن . . وأريد لأحدث عن الهدف الاجتماعي والتدبير الإنساني ، فيما يمكن أن يرجح من هذا الموسم السنوي ، الذي يستهلك في كل عام شهراً .

قيل قديما وحديثا : إن هذا الصوم عبادة روحية ، تسمو بها الروح ، وتستعد للفيض الألهي ، وتنال لذة المعرفة والهداية ، ولذة

القرب^(١) . وهى معان لطاف ، تنتهى إلى لون من التجريد الصوفى ، يخشى أن يبعد بنا عن الحياة الواقعية ، كما بعدت الصوفية عن هذه الحياة بفلسفتهم فى الجوع ، فانتهموا منها إلى تفضيل الضعف على القوة ، فيما أشرنا إليه من قولهم قريبا .

ونحن إنما نريد أن ننظر ما فى هذا التدبير الرياضى ، من هدف اجتماعى ، يتصل بالحياة الواقعة العاملة ، التى عرفنا الإسلام يعنى بها ويطلب لها ، ويصلح من شأنها . إصلاحه العملى ، غير المترهب ولا المتجرد ، فى واقعية عاملة ، تشعر بمثالية سامية ، يدفع إليها الوجود الإنسانى ، ليلبغ منها أقصى ما تناله قواه ويسعف عليه اجتهاده .

نريد لنتلمس هدى القرآن ، فى وصل عبادة الصوم هذه ، بالحياة الاجتماعية العاملة ، فإن عرفنا منه ذلك الاتجاه ، حل لنا أن نتبين مداه ، وإن أحسسنا منه غير ذلك ، كففنا عن المضى فى هذا السبيل وابتغيينا غير هذا الهدف الاجتماعى ، من الروحانية وما إليها .

وإنكم لتتلون من آية الكريمة فى الحديث عن الصوم عقد المناسبات المختلفة ، ما يحمل على النظر والتأمل .. فهو فى تشريع الصوم نفسه يجعل

(١) من حديث رمضان يوم أول رمضان سنة ١٣٦٠ هـ لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر (المرحوم) الشيخ محمد مصطفى المراغى .. وهو من قولهم فى حكمة الصوم : إنه تخلق بخلق الله ، وتشبه باللائكة ، ينال به القرب من الله تعالى .

بدله على من يضيق به . إطعام غيره ، ويقول « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ » ثم هو في كفارة اليمين ، يحمل الصوم بديل طعام المساكين
أو كسوتهم ، أو تحرير رقيق ، ويقول « فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ
مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ »
وهو في الإخلال ببعض أعمال الحج ، يحمل الصوم معوضاً وبديلاً ، يعوض
العجز عن العمل ، ويقول « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ،
فَعِدَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » . وعند عدم وجود الهدى ، يقيم الصوم
مقامه ، قائلا « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا
رَجَعْتُمْ » .. وعند قتل المحرم الصيد يقول « فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، هَدْيًا بَالِغَ الْكَفَّةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ
مَسَاكِينَ ، أَوَْاعْدُ ذَلِكَ صِيَامًا » . ثم هو في أبعد من ذلك ، عند
علاج مخالفات أو جنایات اجتماعية ، يعتمد إلى الصوم ، ففي كفارة
الظهار ، عند عدم القدرة على تحرير رقية مؤمنة يقول : « فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » بل في كفارة القتل الخطأ يقول :
« فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا » .

وإذا ما كان القرآن يهديننا إلى ابدال الصوم ، والاستبدال به ،
 في مواطن اجتماعية مختلفة الأهمية كما تلونا .. وإذا ما كان يجعل بدل
 الصوم إطعام مسكين ؛ ويجعل الصوم بدل الإطعام والكسوة وتحرير
 الرقيق ، وإهداء الهدى — وهو لون من الصدقة — .. يجعل بدل
 تلك الأعمال الاجتماعية الإصلاحية كلها صوما ، فهلا يؤذن ذلك كله ،
 بأن من هدى القرآن ، أن يصل هذا الصوم بالحياة الجماعية العامة ، وصلا
 وثيقا ؟ ... أحسب أن ذلك من الأمر جلي واضح . فإذا ما كان يتعبد الناس
 بشهر من الصوم ، فهلا يكون لهذا الموسم ، أثر عملي في حياة الجماعة ، عمد
 إليه مشرع الصوم ؟ . أحسب أن هذا كذلك جلي من الأمر واضح وهو
 مما تحتاج إليه الجماعات كل حين في الإصلاح والاستصلاح . .
 فما هو ؟

إن الفوارق الاجتماعية ، بين أفراد الجماعات لإنسانية ،
 من حيث قدرة هذا ، وعجز ذاك ، ويسر هذا ، وفقر ذاك . الخ
 هذه الفوارق كانت — ولا تزال — مشكلة من كبريات مشكلات
 الحياة ، سیرت تاريخها وأهاجت أحداثها ، وخلقت مذاهبها الإصلاحية ،
 واهتم بها الفيلسوف ، والمتدين ، والعالم .. كل في مجاله . فكيف ، وبماذا ،
 ومتى ، يتم حل هذه المشكلة نهائيا ؟ .. مازال ذلك في ضمير النيب .. ولكن

الانسانية كانت - ولا تزال أيضاً - تعتمد في تخفيف هذه الفوارق أوتهوينها ، على أن تأخذ من هذا لتعطى ذاك - فهي تبثكر وسائل الأخذ ، وتدبر له تدبيراً مختلف الألوان والصور ، متحد المرامي والغايات ، وإنك مثلاً لترى اليوم في البلاد الغربية ، حيث يشهد الشتاء ، ويقسو البرد ، قسوة مرعبة ، نستحيل معها الحياة ، على العارى ، والجائع ، ومن لا مسكن له ، وحيث يكون هذا العامل الجوى الرهيب - على ما يبدو لى - كاشفاً قويا لبشاعة الفقر ، وشفاعة الحاجة ؛ ومغرياً بعيداً بآراء متطرفة ، ومذاهب جامحة .. فى هذه البلاد يحتاجون إلى إعانة الشتاء ، يأخذون من الواجد ليعطوا الفاقد ، ويصرفون إلى العارى بعض ما يثقل الكاسى .. فى هذه الإعانة يتذرعون بالشتاء ، يذكرون بشدته ، ويستحثون بقسوته ؛ ويعملونه موسم الجمع ، ومناسبته ليظفروا . ذلك بما يكفى أو يفي . فيتبين لك من هذا المثل ، حاجة الجماعة إلى التفنن فى إنجاح هذه الوسيلة الشائعة ، فى معالجة الفوارق الإجتماعية ، وسد الحاجة الحيوية ، واختيار المواسم لذلك ، والاعتماد على المحرضات الدافعة فيه

وأريد لأفهم من هذا التدبير السنوى ، فى رمضان وصومه أنه لون من هذا العلاج ، أو صنف من ذلك الإصلاح تداوى به المشكلة

العاتية للفر، والحاجة، والعجز، والعوز، على أساس الأخذ من هذا لإعطاء ذلك، في موسم توافرت فيه الدوافع، وتعاونت فيه المؤثرات . . وذلك في رمضان وصومه واضح جلي، وبخاصة بعد ما عرفنا من الرأي في حكمة الصوم وأثره على النفس .

أو ليس الصوم في الذي قلنا أول هذا الحديث تذكرة بمتصلا بصناعة الحاجة وعلامة البشرية، وهو بذلك رد لهؤلاء الآدميين إلى حدودهم، وكبح لطفياهم؛ فيكونون، أقل تكالبا، وأقرب بذلا، وأحيا شعورا بوحدة الإنسانية .

ثم أليس هذا الصوم - الذي قلنا آنفا كذلك - حالا نفسية خاصة تقرب القرآن إلى نفوس الناس، فيستبينوا منه الهدى في تفسير الحياة وتدبيرها، فهم بهذا القرب واليسر الذي فسرنا به نزول القرآن في هذا الشهر يحسنون ويعطون في سخاء وطيبة نفس .

وبعد : أليس الصوم - كما سبق أيضا - جوعا، هو ضرب من الأخذ بالاعتدال وعدم السرف في الشهوات، لو عمم في صنوف الشهوات جميعا كما هو في الأكل والشراب لكانت به التقوى المرجوة تعدل أنهم الإحراز، وتقلل التنافس، وتيسر الضائقة، وتسعف المحتاجين .

ثم بعد هذا وذاك.. أليس هذا الموسم السنوي للصوم هو الذي ربطت به الضريبة الثانية، من ضرائب الأخذ في الإسلام، من الواجد لأعطاء الفاقد ألا وهي صدقة الفطر، بعد زكاة المال؟ من أجل ذلك كله وما إليه — مما يضيق عنه الوقت والقول — أشعر أن الهدف الاجتماعي لهذا التدبير التعبدى في رمضان: أنه موسم خير يقام سنويا لعلاج مشكلة الفوارق وتذليل مصاعبها.

وفي سائر التشريع الاسلامي ما يعمل على إنجاح هذا الموسم لإنجاحها قويا، واضح الأثر
وإن في حياتنا اليوم، ومجال تفكيرنا ما يتسع القول فيه بعد، بيانا لمدى ما نصيبه من فوائد في موسم خير كهذا.. هيأكم الله للارتفاع بهدى القرآن فيه. والاستفادة من خيره في إصلاحكم الاجتماعي..

— ١٩٤٣ / ٩ / ٩ —

موسم خير

- ٢ -

مواسم الدين ومواسم فرص المصالح الاجتماعية

سلام الله عليكم ورحمة .. . إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْحَسَنِينَ
تحدثت عن الهدف الاجتماعي لهذا الصوم فأحسست من حديث
القرآن ، عنه في مختلف المواطن ، أنه يصل الصوم بتقدير الحياة ، وصلا
يسعى معه ، أن أشعر بتقديره الاجتماعي لأثره فيها ، فقدرت أن يكون
قد جعله موسماً ، لعلاج المشكلة العاتية ، مشكلة الفقر ، والفوارق الاجتماعية
بين الناس ، وأنه قد تخيره موسماً سنوياً للخير ؛ تسخوفيه النفوس ، التي
حورب طغيانها ، وذكرت بحاجتها الأدمية .. والتي تهياً لها الجو النفسى
والروحى المقرب من مصادر الهدى القرآنى ، والتي حدث شهوتها ؛
وكبح إسرافها ، بقدر من الحرمان مصلح لها ..

وإذا ما كان للديرون ، على اختلاف منازلهم ، يتخذون العدة لإنجاح

مثل هذه المواسم التي لا يزال عليها المعتمد في تخفيف وقع هذه الفوارق، وتعوّض ذلك الحرمان فأنا لنحس أن إعداد الإسلام لإنجاح هذا الموسم ، موسم الخير في رمضان يعد من أفضل التدبير المحقق للغاية المرجوة .. فالناس في مثل إعانة الشتاء مثلاً يفتخرون بالأثر الخارجى كفسوة البرد ، حين يعتمد الإسلام على الشعور الداخلى ، والإحساس الباطنى ، الذى يمدد الوجدان المعتقد، والنفس المؤمنة ، بعد إذ وضعت فى حال مادية ملائمة .. ولقد أقام حول هذا الموسم الصوفى محاضرات قوية التأثير والتذكير ، من الشعور العام ، واللفت إلى أصل العقيدة ، وأساس الدين ، بجعل رمضان شهر القرآن ، وإذا ما كان الناس يتداعون فى مثل هذا الخير ، بمعنى قومى أو إقليمى ، فقد حمد القرآن ، إلى المعنى الإنسانى العام ، الجامع الذى ارتفع على المصيبات والروابط الضيقة ، فأخذ الناس جميعاً بفريضة عامة ، توحد وقت طعامهم ، وقد وحد قبل ذلك قبلتهم ومصلاتهم ، فركز شعورهم بالوحدة تركيزاً .

وقد عرفنا أن العطاء الثانى من البذل الإسلامى ، وهو صدقة الفطر ، قد وقتت بموسم الصوم ، فاطمأننا إلى هدفه الاجتماعى ، فى جعل رمضان موسم خير، يصلح به أمر الناس، وتعالج جماعتهم نقصها ، ورجوت أن ننتفع اليوم بهذا الموسم، انتفاعاً واسع المدى ، بعيد الأفق، فيما

نعانيه من إصلاح اجتماعي ، قوى اليوم تنبهنا له . ؛ وذلك ما تحاول التعهدت عنه بعد الاطمئنان إلى المرمى الاجتماعي ؛ لفرصة الصوم السنوية .

* * *

أن الإحساس يجعل رمضان موسم خير لإحساس لم تخطئه القلوب الاسلامية في حين ما ، بل شاع على الألسن أن رمضان شهر الخيرات ، وشهر الرحات ، وشهر الطاعات . وما هو إلا أن يوجه هذا الشعور توجيها مشمرا لنتفع بذلك الموسم انتفاعا صالحا ، بعيد الأثر في الحياة ، وبخاصة بعدما أدركنا أن الإحسان الفردي يوشك أن يكون عملا ضائعا مبدد الفائدة ؛ وأن الإحسان المنظم ينسق تلك الجهود ، ويوجهها ويضاعف الانتفاع بها ، ويعمد إلى ألوان من الإغراء والتفنن المفيد الجدى على هذا المجتمع الشرقى ، البائس ، المريض ، الجاهل ، أحوج المجتمعات للاستفادة بمثل هذا الموسم ، والاعتماد في إصلاح شأنه على نتائجها .

ومن هنا أشعر أن نجاح موسم الخير في رمضان خليق بالتفكير الصحيح منا والتدبير الدقيق ؛ وتركيز جهد الأفراد والهيئات الشعبية ، بل الهيئات الرسمية كذلك ، تركيزا يبارك آثاره ، ويعود منه بخير النتائج على الجماعة الاسلامية ؛ بل الشرقية كلها على اختلاف تحملها .

وقد عودنا القرآن في تدبيره الاجتماعى ، ألا يمس

سوى الأصول الكبرى، للإصلاح الإنسانى ، تاركا ما وراء ذلك ،
من تفصيل للتدرج الحيوى ، والجهاد العقلى الإنسانى ، ينتفع فى ذلك
بكل ما يسعفه عليه نشاطه ، ويؤهله له تقدمه ؛ ويقدر الاسلام فى ذلك
اختلاف الأحوال ، وتغير الأزمان . .

من أجل هذا يكفينا من البحث عن الهدف الاجتماعى للصوم ،
أن نجد فى القرآن ، ما وجدنا من الاتجاه إلى ربط هذه العبادة بحياة
الامة، للنظر فيما وراء هذا من تفصيل وتنسيق، مهتدين بتجارب الأمم
ونقائج الدراسة فى إنجاح هذا الموسم الخيرى فى رمضان، حتى نصير عاملا فعالا
بعيد الأثر فى إنعاش الحياة، وتلافى ظواهر النقص فى نواحيها المختلفة، من صحية
وعلمية ، وعملية ، على نحو ما تفعل الأمم الشاعرة بحق أفرادها فى الحياة
الكريمة ، السعيدة، الملتزمة لأسباب العزة والمنعة فى معتك الدنيا .

ولو أردنا تحقيق هذه الغاية من موسم الخير فى رمضان
لوجب أن نسعى إلى ذلك بتفكير عملى إيجابى جاد ، وألا نعتبر ترديد
القول إصلاحاً، ولا براعة الإنشاء جهاداً.. ولئن كنت قد خشيت — فى
حديثى السابق — من النزعة التجريدية الصوفية فى بيان مزايا الصوم
فإنى لأشد خشية لهذا الضحيج الكلامى الذى يعضى فيه المعنيون بالشئون

الإسلامية أكثر وقبهم وجل نشاطهم . وإنه لمن صميم واجبي ألا أعفيهم

- في هذه المناسبة - من كلمة حق لا بد لهم من سماعها .. فقد شاع فينا شيء من النشاط في تأليف الجمعيات الدينية ، المختلفة الأسماء والنوع ، المتفقة جميعاً في الخطة والمنهج . . فهو المركز المعد ، والتليفون إن كان . والمشترون والاشتراكات ، والأعضاء ، واللجان ، والرياسة .. وصحيفة ضئيلة كذبالة يعبث بها الهواء .. تختفي حينما تبدو مهزولة شاحبة ، تردد أقوال المعادة ، قد حملتها من قبلها الكتب ، ولم تحرر ذلك التحرر الذي عرفته الثقافة الإسلامية في عصورها السعيدة . . فإذا ارتفع صوت هذه الصحيفة مبفرة ، وخلاف متفريق على مسألة لا هي في صميم الدين ، ولا في لباب الحياة . . . أما حال قومها وحيويتهم ؟ أما ضعفهم الصحي ، والعقلي ، والعمل ؟ . . . أما ذلهم وعزيتهم فلا شيء في هذا إلا فخر بالماضي الباهر والميراث الفاخر ؛ وما لدينا من إصلاح للسماء والأرض ، وما نملك من تنظيم الدنيا والآخرة . . . لكن بعيداً عن العمل .. متناسياً للواقع . . . وليست تلك روح الإسلام ، ولا هي من خطته في قليل أو كثير ... فإنما الإسلام هو التدبير الفعلي ، والإصلاح العملي ، والتقويم الواقعي . . . فحق تتكون هكذا جماعاتنا الدينية : نشاطاً

يدخل البيوت ، بل الأكواح ليتفقد حاجة المحتاج ، ويدفع ألم المتألم ، ويربط

على قلوب الخائفين ، ويقوى عزمات المجتهدين ، في كل مدينة ، وفي كل قرية

بل في كل حي وخطة ، وكل شارع وزقاق ، غير مهمم بأساليب الجماعات

السياسية، من إدارة عالية، وصحافة صاخبة، ودعاية كاذبة، فسا هكذا الدين ولا هكذا الخدمة الدينية التي نرجو بها صلاح الحياة الإسلامية والشرقية .
ومعذرة - ياستمعي الكرام - عن هذه النفقة التي بعثها اليقين بضرورة التفكير العملي ، والتدبير الإيجابي لإنجاح موسم الخير في رمضان أو غيره ، من عمل وراء هذا الكلام الذهاب في الهواء . .

وإذا عزم الأمر فصدقنا الله النية على العمل الجاد نظرناني لإيراد موسم الخير الذي نرده على مرافق الحياة ، وجدنا له موارد دائمة وأخرى متجددة .
فن الأولى فدية الصوم كما أسلفنا . . . وهي طعام مسكين ، ثم كفارة الفطر في بعض أحواله ؛ وهي إطعام ستين مسكيناً . . ثم زكاة رمضان ، زكاة الصوم كما يسميها الفقهاء ، وهي واجبة عن كل كبير وصغير ، على اختلافهم في وجوبها عن ظهر غنى ؛ أو وجوبها على كل من يملك زيادة عن قوت يوم لنفسه وأهله^(١) . . .

تلك الموارد وما إليها لو أشرفت على جمعها هذه الهيئات الدينية التي التمسناها ، متصلة بالحياة، متغلغلة في صميمها لجمعت منها كثيراً بما ، أفضل مما تؤتيه ضريبة راتبه ، تشرف عليها سلطة حاكمة مجبرة .
ثم إن وراء ذلك الموارد متجددة تمدها روح الخير ، العامة ، التي امتاز بها رمضان ، وترسكت في التاريخ ظواهر حافلة كأن المعروف منها في مصر مثلاً فخماً فياضاً . . وفي روح الخير هذه

١) (١) الأول رأى أبي حنيفة ؛ والثاني رأى الصائفي .

ما يهيى للقوامين على الشؤون الدينية سبلا مجدية ، ما أكثر ما يستطيعون أن يصيبوا منها ، لو تفننوا فى استثمارها بأساليب ، محدثة ، لبقة ، من سمر عف واقتنان مؤدب ، وتجمع طاهر ، يلتزمون فيه حدود الفضيلة ، فيزجرون أولئك الذين لا يعرفون طريق الخير المزعوم إلا فى العرى ، والسكر ، والعهر والخبائث .. ليعلموا أن الخير الذى يحىء من طريق الخير أروع مما يحىء من هذه السبل المنكرة ، التى تصدق فيها القولة القديمة : تزدى وتتصدق ، ليتها لا تزدى ولا تتصدق . . من هاهنا يجرب هؤلاء الدينيون قوام فى الاتصال بالحياة من نواحيها المختلفة .

* * *

. . إذا صح العزم والتمسنا القوى المنفذة لهذا الجد ، فإن هناك لجيشا لجيا يقوم بذلك ، فهم أولاء طلاب العلم الدينى فى نشاطهم الحر ، وعدددهم الوافر ، وإنهم لكثيرون .
ثم هام أولاء أئمة المساجد ، فى معاقل للخير موزعة أحسن التوزيع نافذة فى الحياة أمضى النفاذ .

وهام أولاد وعاظ الدين وإنهم لقادرون مؤثرون .
ثم وراء أولئك جميعا أعضاء الجماعات الدينية ، حين يتحول إخلاصهم التربص إلى عمل جدى ما أكثر ما يستطيعه هؤلاء وأولئك ، وما أكثر ما يظفرون به فى موسم للخير ، يطول شهرا ، وما أقوى أثر ذلك فى تسيير

الحياة وإصلاحها ، .. وما أفسح ميادين هذا النفع العامل ، الذي تهيأ له بالتفكير والتدبير أكثر مما أشرت إليه هنا .

* * *

ما تحدثت بشيء من هذا الهدى إلا وأنا أرمى منه إلى سيادة مبدأ الفهم الاجتماعى الحر للدين ، والاطئنان إلى التفسير العملى لمواسم ومراسم لتكون مراسم حيوية ومراسم خيريه ، ولتصبح أيامه فى وجودنا أيام انهاض وإنعاش ، وأعياده لنا أعياد وإسعاد وإعزاز .

وكذلك دعوت من قبل إلى أن يكون احتفالنا بمولد الرسول عليه السلام عملاً شاملاً ، فنجعل يوم المولد هو يوم اليتيم فى الشرق ، وعيد اليتامى ، حتى ليعتمد المصلحون العاملون عليه فى حل مشكلات اليتامى ، وإزاحة مصاعبهم وما برحت مكاني يومذاك حتى جمع لذلك مال - ثم ها نذا اليوم أَدْعُو إلى أن يكون رمضان ، فى هذا الشرق موسم خير سفوى يدبر له التدبير الناشط الذى يردده موسماً ناجحاً بعيد الأثر فى حياة جماعة ناهضة نلتبس القوة والعزة .

ألا لهذا الفهم الاجتماعى للدين ، والتناول العملى لنظمه دعوت ، ودعوت وسأدعو ما انفسح أجلى وعملى ، راجياً أن يكون ذلك هو ما فسكرة شاملة ، وحقيقة شاخصة .. سائلاً الله . أن يهديكم بهدى القرآن ، وينفحكم منه سلاماً ورحمةً

- ٢٣ / ٩ / ١٩٤٣ -

الدين والحياة

الاصلاح بالدين عمل يتطلب قدرة وفيرة

سلام الله عليكم ورحمته . « لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ » ... تمارسون الآن رياضتكم الروحية ، زادكم الله قوة عليها وزادكم بها خيراً .. وفي أصيل النهار الصائم يكون المرء قد خلس من أثقال المادة ، التي قضت الفطرة أن تكون غلاف هذه النفس ومقامها ، فإذا ما تهيأت للصائم في هذا الوقت قوة إرادية ، وهداة نفسية ، استروحت روحه وآنس في نظراته إلى الوجود تسامياً مستشرفاً ، إلى آفاق أبعد من حدود الحواس ؛ وكانت له نشوة ، يترفع بها على الضعف والوهم ، والحاجة والحرص وإنها لحال أمل أن يكون لأكثركم منها حظ يحلو به الحديث عن : الدين والحياة .. إذ الدين وضع إلهي مصلح للحياتين : الدنيا والآخرة .

وما تلك الأخرى إلا امتداد لهذه الدنيا ، تصلح بصلاحها فأثر الدين قوى . كما أن أثر الحياة في الدين قوى كذلك بفعل من الحكمة التي تخضع لها الكائنات جميعاً ماديها ومعنويها عنه السواء

« وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ، الْعَالَمِ ، الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ »

والحديث عن الدين والحياة ، والتأثير والتأثر بينهما حديث يمتد فيه نفس القول ، وتنوع فنونه ، وتلمس جوانب من وجودنا العلمي ، والعملی ، والسياسي والاقتصادي ، والجسمي والخلقي . . ونرجو أن تتسع هذه الأحاديث عن تلك المشكلات الهامة ، والجوانب الخطيرة ، للفتات عامة ، ولحات شاملة . . تلقونها بأفق سمح ، ونظرة بارئة من الضغن والعصبية .

بإعقود مفكرة :

كل ما في هذا الوجود يجري بقدر . فلا جزاف فيه ، ولا فوضى ولا صدفة ، ولا طرفة . « بَلْ هُوَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . . الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى . . وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا .. ولعل المتدين خير من يقدر ذلك ، ويسعى في الدنيا على أساسه ..

وكذلك ننظر فيما كان من أمر الدين والحياة فنرى أن قد أذن المقدور للانسانية منذ أجيال ، أن تغير ما بنفسها ، وتنظر إلى العالم نظرة فاحصة ، فكانت نهضة مضت قدما ، تعلم وتتعلم ، وتعمل . .

وكان الدين قد استقر به الناس على حال من الثبات والرسوخ ، نفرت من هذا التغيير وقاومته .. فكان أصحاب الدنيا العالمة أسبق سيرا .. وتغلب أصحاب الدين عن واجبهم في هذه المسيرة ، وكانت فجوة ،

تركت أثرها في نظر الحياة إلى الدين . . فتراءت بينهما مشكلات وعقد ،
نسأل الله لأهل الدين أن يسعفوا على حلها ؛ بما يجارى سرعة العلم والعمل
اليوم . .

وإن أهل الدين في الغرب ليجدون، في سبيل ذلك جداء، عالما، عاملا

باعقرو مفكرة :

كان دور الشرق في النهضة ، فبدت تلك الفجوة واثارت هاتيك
المشكلات ، وتقدم السابقون من أهل الدين ، يحاولون إصلاح الدين
والاصلاح بالدين . . فكانت محاولات متعددة تخطىء شيئا ، وتصيب
شيئا . . وتسدد آنا ، وتطيش آنا . . لكنها في أقصى ما بلغت كانت
في جملة أضعف وأهون ، من المحاولات ، التي بذلها ويبدلها الغربيون في
هذا السبيل ، إذ لم تؤيد بمثل ما بلغته الحركة الغربية من المشاركة العلمية ،
أو الجدل المناضل ، ولا كان لها مثل أفقها الفسيح ولا أساليبها العملية . .
فما أخرج محاولات الشرق الإسلامي، في ميدان الإصلاح الديني، إلى تقويم
في مناهجها ، وأهدافها ، ووسائلها . .

وما أحقها في ذلك كله بالنظر العميق، والتناول الوافي، والقول الجريء
ولئن لم يتسع مثل هذا المجال لمثل ذلك كله ، فانه ليتسع لغير القليل من
المفيد التافه فيه تسديدا لخطوات الإصلاح الديني، وتوثيقا لصلة ما بين الدين
والحياة . . وهذا ما نحاول أطرافا منه جامعة في هذه الأحاديث .

يا عفووا مفكرة :

ألا تلحظين معي أن دعوات الإصلاح الديني ، تبدو عندنا بسيرة الشان ، قريبة الغور ، تعرض الأمور عرضا بسيطا سطحيا .. فجعلتها : أننا مانأخرنا إلا لترك الدين .. وأنه بالتمسك بالدين نتقدم ونسود ، كما ساد أسلاف لنا .. و .. إلى اخر ما تعرفون مما يستطيع ترديده من يعرف ومن لا يعرف ، ويسهل على العامة السذج ، في الطرقات .. فلا أهداف محدودة .. ولا خطط عملية .. ولا دراسة صحيحة لشئون الاجتماع ، في الدين والحياة .. بل تنجبه العناية إلى التوافه من زى ، وسمت ، ومظهر .. كأن هذا هو كل شىء .. ولعلكم تذكرون ما أحدث قطع زرا الطربوش ، وإرخاء العذبة ، من معارك .. أما علاج امهات المشكلات في الحياة فهو عندهم بين سهل التناول ، وإصلاح الحياة القضائية مثسلا ، والتشريع لها ، وتحقيق العدل الصحيح ، أمور هينة ، هي منهم على حبل الذراع ، يتكفل بها أصغر من فقهي قديم ، أو أبسط شرح .. ويتركز في تلك الكلمة البسيرة (الحكم بما أنزل الله) !

وإصلاح الحياة الاقتصادية أهون وأيسر .. وإصلاح الحياة الخلقية أقرب وأبسط .

وأما عقد الحياة التي ترصد لها الأمم الأموال ، وتجرد القوى ،

وتؤسس الجامعات والمعاهد ... وتستحدث العلوم ، وتستنبط المعارف ..
فما هذه كلها عندهم إلا وهم وعيث .. يستطيع أى مدع بينهم ، بسلامة
نيتة وطيب قلبه ، أن يلخص حلول كل تلك المشكلات الهائلة ، فى ثلاثين
حرفاً ، أو بضع كلمات .. مما جرت به حكمة مأثورة ، أو قولة شائعة ، أو كلمة
سائرة .. ولو شاء أحدهم لوضع بحثاً عما تسمونه مشكلة عويصة فى السياسة
أو التربية أو غير ذلك ، دون حرج ما عليه ، ودون حاجة إلى رجوع لما قال
الباحثون فى ذلك ، بل مع السخرية والاستهزاء ، بما أفنى فيه أولئك
الباحثون حياتهم .

يا عقور مفكرة :

وينسى هؤلاء أن الدين الذى يصلح لكل زمان ومكان لأنه يسائر كل
زمان ومكان ، لن يصلح لهذه المسيرة ، بصورة واحدة لزمان واحد ،
ومكان واحد ، فكيف إذا كان هذا الزمان ، منذ مئات السنين ...
وينسى هؤلاء أن هذا الكون خلق دقيق ، من تقدير العزيز العليم ،
الذى خلق كل شىء فقدره تقديراً ، وأنه بذلك مجال للدرس عظيم ، وبحيث
عميق ، وأن عليهم لذلك أن يجاهدوا جهاد أسلافهم فهم الدين ، وفى
الاستعانة على ذلك الفهم بعلوم الأمم الأخرى ، حولهم .
وينسى هؤلاء أن للعالم سفناً ثابتة ، ونواميس مقررة ، وأنه لا تبديل لخلق
الله ، فلا يسخر هذا الكون ، إلا لمن فهم سننه وعرف نواميسه .. ثم هذه

الحياة التي يريدون إصلاحها ، قد فسدت بمخالفة هذه النواميس
فاحتاجت علما وخبرة وعملا ، ووجب أن تكون عدة الإصلاح الديني
درسا وعلمًا ومنهجًا وخططا .

وقمهم الله لذلك حتى يحدثوا في الحياة أثرا .

١٩٤٦/٨/٧

الدين والحياة

الصوم سمو ونسامح
يخفف اثر افتراق الاديان

— ٢ —

سلام الله عليكم ورحمته .. أن أقيموا الدينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. هاهو ذا الأصل الصائم ، الذي توفون فيه ، على نشوة روحية ، مسلة إلى التأمل السامي ، والتفكير المخلق ، ولا سيما بعد ألف الصوم والمراعاة عليه . وهأنذا أرجو منكم في هذه الحال النفسية الشقافة ، لصاحته إلى الحديث عن « الدين والحياة » حديثاً نقدر فيه جهاد أصحاب الإصلاح الديني ، في سبيل إسعاد هاتيك الحياة بالدين ؛ ونريد الآن لرى موقف أصحاب هذا الإصلاح ، من افتراق الأديان ، واختلاف الملل .

أينها القلوب المؤمنة :

.. تفرقت بالناس السبل في تدينهم ، منذ أقدم عهود البشرية ، وبحكم تعرض الدين لشئون لدنيا ، وبحكم قوة العاطفة الدينية ، كان لهذه الفرقة أثرها ، في بناء التاريخ ، منذ أقدم أيامه إلى الآن ؛ وربما إلى الغد البعيد جدا .

وقد عانت البشرية من هذا الاختلاف ، صنوفاً من العنت وألواناً من

البأساء ، سجلها النار يبع بالدماء المسفوكة ، والمهج الممزقة ، والحرم المنهكة ،
والجهود المضنية ؛ حتى انفتح من ذلك باب خطأ الحكم على التدين وأثره ؛
لعلنا نتحدث إلى أصحابه في فرصة أخرى ، فبردهم إلى صواب الرأي الذي يحتمل
الناس وزر هذه الشرور ، ولا يحمل الدين ولا التدين شيئاً منها .. وفي كل
حال قد خلف هذا الافتراق الديني ، والشقاق الاعتقادي ، ضروبا من الحقد ،
وألوانا من البغضاء المفسدة للقلوب ، المهلكة للنفوس ، المبددة للقوى ، الصاعدة
لبناء الجماعات ، جعلت مداواتها ؛ أو التخفيف من آثارها ، عملا مشكورا ،
محمود الأثر في حياة الأمم ، وتماسك بنائها ، في معتك الحياة ، وبهذه
المناسبة نحب أن نعرف شيئا مجملا ، من هدى القرآن ، في هذه الناحية ،
وكيف نظر إلى اختلاف الأديان ، وحال المخالفين ؛ وكيف دبر للوقاية من
شرور هذا الاختلاف ، وإضراره بالجماعة البشرية .

أبواب الظلوم المؤتمنة :

أول مانوفى عليه ، من هدى القرآن ، في هذا السبيل .
تعليله نشأة هذا الاختلاف إذ يقول : «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً قَبَّمَ اللَّهُ
النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَكِّمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اِخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ ، مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ . فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ
الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »

فجعل هذا الاختلاف من بين الناس ، وهو ما تشهد بصحته النواميس الاجتماعية والنفسية ، وتعنى الدين نفسه والتدين ، من تبعته وآثامه .
وتتابع التماس الهدى القرآنى ، فى شأن هذا الاختلاف - فقرأ
منها تكن أسباب ذلك التفرق ونشأته - يقرر تورط الناس فيه ،
إذ يقول : وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقَرْيَ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مَظْلُومُونَ ؛
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ،
إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ..

وفى هذه الآية اتجاهات عالمية سامية ، لانستطيع أكثر من الإشارة
إلى بعضها هنا : إذ نحس هذا الهدى القرآنى الجليل الحكيم ؛ الذى يقدر
الواقعية فى خشونتها وقسوتها ، ثم هو مع ذلك ، يغرى بالمثالية النبيلة ،
البعيدة المرمى ، تاركا الإنسانية ، تتعلق من تلك المثالية بما تستطيع أن
تصل إليه وتجد فى سبيل تحقيقه ..

نعم ، نجد ذلك جليا ، فى أنه يقرر استمرار الناس ، فى هذا الخلاف ، الذى
ورطهم فيه بغيرهم ، مع تعقيبه على ذلك توا ، بالاستثناء ؛ اذ يقول « وَلَا يَزَالُونَ
مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ » فلك الرحمة المنقذة من الاختلاف . هى
الأفق الإلهى المنير ، الذى تضىء منه تلك المثالية البارئة النقية الطاهرة القلب ،
مرتفعة على بغضاء الافتراق ، وحقد الاختلاف ، وشقاق الفرقة ، وما فى ذلك
كلاه ، من مآثم ومهالك .

ثم إلى هذه المثالية ، يوالى القرآن ، دفع الإنسانية ، إلى التعلق بها
محرضاً على النفور من الاختلاف ، وكراهية الافتراق بمثل قوله ؛ بضع
مرات ، لامرة ولامرئين : لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ . . فى سياقات
ومناسبات تصفى على المعنى قوة من الفن القولى ، جذيرة بالقول المفرد . . وفى
مثل قوله «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ، وَكَانُوا شِيَعًا ، لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ» .
وقوله : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ، مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ، وَالَّذِى أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقْبِلُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ - فيأله من هدى
نبيل سماوى الشامل ، يسمو بالإنسانية إلى أرقى مائصبوا إليه من آفاق .
أبهرها العقول المفكرة : لقد كان أصحاب الإصلاح الدينى الإسلامى
أحق الناس ، بمقاومة هذه الفرقة ، وإراحة الإنسانية من شر هذا الاختلاف ،
متطلعين فى ذلك إلى المثالية القرآنية الرفيعة ، التى تسير تقدم الدنيا ، ورفى
الإنسان . فيكونون بذلك ، آية عصره ، للهدى القرآنى ، والسماحة
الإسلامية ؛ ولسكن بشرية الناس ، تلصقهم بالأرض كثيراً ، وتسد عليهم
الطريق إلى السماء ؛ وإلى بحق الصراحة الإسلامية ، لأقول : إن القوم لم
يقوموا فى ذلك ، بما يرجى منهم ولهم ، بل لقد شق عليهم أحياناً ، أن
يجعلوا الإصلاح الدينى ؛ مثالى الأفق ، محارباً للفرقة ، مطهراً للقلوب من

البغضاء ؛ إن لم نقل إنهم جعلوه ، سببا لتمام مثل هذه الشرور ؛ حتى سمعنا بعض الأغرار في هذا العصر ، يهتفون بمثل قولهم «دين واحد» مرددين في ذلك بعض صرخات سياسية حمقاء ، لاداعين إلى وحدة ، مترفعة على الافتراق ، مؤمنة بأن الحقيقة الإلهية السماوية ، واحدة الجوهر ، واحدة الهدف ، واحدة المبادئ الكبرى والأسس الأصلية ، وبحسبي هنا هذه الإشارة الرفيعة ، آملا لهم ، أن يجعلوا الإصلاح خليفيا بأكرم الرغبات المثالية في هذا العصر ، الذي يتطلع إلى مثل تلك الآمال الكريمة ، والاسلام معين على ذلك كله ، وفقهم الله لخيره .

١٩٤٦/٨/٢١

رمضان . تدريب

حسن القرآن بالصوم ..
وتفاصيل أحكامه تجعله تدريباً

سلاماً..سلاماً، «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ» ..
في رمضان بجوه النفسى ، ولفته الروحى تحلو مدارسة القرآن ، وكذلك
كان يفعل الرسول عليه السلام .

وفي القرآن كتاب العربية الأعظم روائع، من حسن البيان ، وطرائف
من جمال النظم ، تومىء إلى آفاق بعيدة سامية ، من المعانى ، تتفتح على
عوالم من الأهداف كريمة فاتنة .. وإن من البيان لسحرا .

وكذلك يجعل بى أن أجادبكم أطرافاً من هذه المدارس الفنية
الباهرة للقرآن .. وأنسبها ما يكون من هذه اللقنات إلى آيات الصوم ، التى
يعرض لها القرآن، مرة واحدة ، فى سورة البقرة ؛ وهى الآيات التى ما أشك
أنها تليت عليكم مرارا ، منذ حل رمضان .. وعرضت عليكم فى مناسبات
متعددة وهى آيات : —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ، أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَلَوَّحَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ « شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ »

أصحاب المحسنى الفنى : ترد هذه الآيات فى السورة ، بعد آيات عن القصص فى القتل ، والوصية من حضره الموت ، وقد صدرت هذه الآيات بعبارة « كتب عليكم » .. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فى القتل الحر بالحر .. وَالْعَمْدُ بِالْعَمْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ » وبعدها آية الصوم مصدرية بالعبارة نفسها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ويقولون فى المناسبة بين هذه الآيات المتتالية : إنه اخبر

بكتب القصاص، وهو إتلاف النفوس ، وهو من أشق التكاليف ..
ثم أخبر بكتب الوصية عند حضور الموت، وهى إخراج المال الذى هو عديل
الروح .. ثم انتقل إلى كتب الصيام ؛ وهو منهك للبدن ، مضعب له ، مانع
قاطع ما ألقه الإنسان ، فابتدأ بالأشق ؛ ثم بالأشق بعده ثم بالشاق^(٢١)

هذا فى المناسبة بين آيات الصوم وما قبلها .. وأما فى التعبير ونظم
الآيات نفسها فيلاحظون : أنه فى هذه الأمور الشاقة عبر بلفظ « كتب »
دون ذكر الكاتب، وهو الله تعالى، لأنها مشاق فناسب ألا تنسب إلى الله
تعالى ؛ على حين أنه يعلن هذه النسبة إلى الله ، فى الكتابة ، إذا كان
المكتوب رحمة ولطفنا ، فى مثل قوله : كَتَبَ رَبَّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ..
كَتَبَ اللَّهُ لِلْأَعْلَيْنَ أَنَا وَرَسُلِي^(٢٢)

وكذلك يرق الحس ويلطف .. ونمضى فى تأمل صياغة آيات الصيام
فنجد : كَتَبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ ، كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، ،
ويقولون عن هذا التشبيه « كما كتب » : إنه يسهل هذه العبادة ، لأن
الأمر الشاقة إذا عمت خفت^(٢٣) .

ثم نرى بعد أنه يذكر أن الصوم « أياما معدودات » فيقولون فى وجه

(٢١) أبو جيان - البحر المحيط ج ٢ ص ٢٨

ذلك : إنه يشير بذلك إلى القلة ، كما في قوله « وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ » ؛ ففي هذا الوصف تسهيل على المكلف ؛ لأنها ليست كل الأيام ، ولا أكثر الأيام^(١) .

أصحاب النزوع الأدبي : في هذا النسج القرآني الموجز المعجز يعرض مرتين في آيتين متتابعتين . للترخيص بالفطر ، لمن يشق عليهم الصوم ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.. فيشير إلى الشعور المستمر بمشقة الصوم ، ويدل على هذا إباحته تأخيره لمن يشق عليه الصوم ، كالمرضى والمسافرين ، وأنهم يؤخرونه إلى زمن الراحة والصحة .. وتكرار ذكر هذا الترخيص أكثر دلالة على اللطف ؛ ..

وفي الآيات بهذا النظم إشارة إلى ما يذكرونه من الحديث عن تطور الصوم ، في الإسلام ، وأنه كان أولاً تخييراً ، فكان لمن أراد من القادرين المطيقين أن يصوم ، أو أن يفدى بطعام ؛ ثم صار إجبارياً في رمضان ، فأعاد معه ذكر هذا الترخيص لغير القادرين ، لئلا يتوهم أحد أن صبروته إجبارياً تجعل

(١) أبو حيان ٢ : ٣٠ ، والنيسابوري ٢ : ١٧١ هامش الطبري

الترخيص بفطر غير القادرين ملغى ، وغير موجود ؛ أو تجعل هذا الترخيص غير محمود ، فكرر لإزالة هذا التوم كله^(١) .

وياما أرق ما يعقب هذا التكرار للتخصيص من قوله « يُريدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُريدُ بِكُمْ الْعُسْرَ » .. والتعبير عن هذه الإرادة بالمضارع « يريد » والمضارع للحال ، فهو تعبير يحضر الصورة ، ويدل على ما هو كأن لا ينقطع ، فالرحيم اللطيف دائماً ، يريد اليسر دائماً ، ولا يريد العسر أبداً ..

ولقد أفهمت إرادة اليسر أنه لا يريد العسر ولكنه لم يكف بهذا المفهوم من العبارة ، للعموم بل ذكر بصريح اللفظ أنه لا يريد العسر ، تأكيداً أو تنبيهاً .. ويهيئ ذلك كله للعموم في جميع الأحوال ، وأنه يريد يسرها جميعاً ، ولا يريد عسرها .. وتلك هي الخفيفة السمحة السهلة ، كما وصفها الرسول عليه السلام فقال : إن خير دينكم أيسره ، إن خير دينكم أيسره ..

وهي روح يحسها جلياً من القرآن أصحاب هذه العربية ، حين خوطبوا بها ، في مثل آية : يُريدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُريدُ بِكُمْ الْعُسْرَ فقال قوم من علماء الصحابة : إنه يجب على المريض والمسافر أن يفطرا .. بل يقول الفقهاء بعدم : إن من رغب عن السفة ، ورأى أن الفطر مكروه إليه ، فهذا يتعين عليه الإفطار ، ويحرم عليه الصيام ، والحالة هذه ؛ لما جاء : من لم يقبل

(١) الأستاذ الإمام - تفسير المنار ٢ : ١٧٤ .

رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفه .^(١) كما نرى منهم من يلحق الحبل والمرضع بالمسن العاجز من الصوم فيقول : إنهما تفطران بلا فدية ولا قضاء^(٢)

أيها المؤمنون : تلك لمحات من الحس الفنى فى النظم القرآنى وإدراك لمراميه . . . وإنا لتعرف أن الكتاب قد دعا إل دين العزة ، «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» ... وهو دين القوة . فالمؤمن القوى عنده خير من المؤمن الضعيف . . . وهو مع كل أولئك دين السلام العالمى الذى يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً .. والحكمة تقتضى الملاءمة بين ذلك كله ، ووضع كل شئ فى موضعه ؛ وعلى هديه هذا ننظر بعد الذى أحسنناه ، من الشعور القرآنى المرهف لنرى : أن هذا الصوم فى مشقته ، وفى جعله موسماً سنوياً لشهر ، يعد ضرباً من التدريب العلى والنفسى . يتطلبه دين القوة من المؤمنين به ، ليعدهم للحياة العزيزة ، فى دنيا يذهب فيها الزبد جفاء وأما ما ينفع الناس فكث فى الأرض . .

وظواهر التدريب بادية فى هذا الصوم الشاق فالصائم يترك به أسلوبه العادى فى الحياة سائر السنة وياخذ نفسه بحرمان عام طول نهاره ، وطرفاً

(١) ابن كثير ١ : ٤١١ (٢) ابن كثير ١ : ٤٠٦ .

من الليل أيضاً، وهو يرى رغباته، ويستطيع أن ينالها، لا يمنعها عنه إلا ضبط نفسه، بإيمان يلزمه في السر مالا يلزمه به أحد يراه أو يرقبه؛ فهو يروض إيمانه أول ما يروض، ثم يروض بعد ذلك مقاومته المادية في ترك «كيوفه» المتحركة، وقهر شهواته المسيطرة، ليكون له بذلك من الجِدِّ والصلابة ما يمارس به الحياة الجادة القوية المعتزة

وهذا التدريب من دين القوة والعزة قد صحبه ما يكون مع التدريب عادة، من صلاحية المتدربين، وأن تكون لهم صحة مواتية... بعد أن يكونوا في سن مناسبة، هي سن التكليف الديني.

وكذلك ترون أن هذا التدريب قد أعفى منه الصغار، الذين لم يصلب عودهم بعد، أي قبل سن البلوغ... كما أعفى الكبار الذين جاوزوا سن الاحتمال لنشاط هذا التدريب

وأعفى كذلك منه الرجال الذين يحول ضعفهم الصحي، دون الاحتمال لما لمسنا من الحس القرائي الواضح بمشقة... ثم أعفى من ذلك الرجال الذين يواجهون في الحياة مشقات مدربة بطبيعتها كالأعمال الحربية للمجاهدين المحاربين فعلاً، أو المدربة بقسوتها كالأعمال العنيفة في الحياة العامة، لأن لهم فيها ذاتها تدريباً متصلاً.

وعد من ذلك السفر لأنه لا يهيء — غالباً — الراحة التي تعين على الاحتمال... ولا يريد الله بكم العسر،

وأعفى من هذا التدريب النساء حين يقمن بواجب الأمومة الأكبر
من حبل أو إرضاع . وسمت من يعفيهم من ذلك إعفاء تاماً ، دون قضاء
ولا فداء .

* * *

وبعد الذى وجدنا من حس القرآن الفنى للصوم : بعدما وصفنا
من أن هذا الصوم تدريب اجتماعى ، نفسى ، سنوى للمؤمنين بدين القوة
والعزة ، والسلام ، نتحدث إلى صفوف من الناس ما بين مفطرين ،
وصائمين . . فننظر إلى صنف يتحدث عن قسوة هذا الصوم وعنفه ،
ويذكر من أسوأ الزمان والمكان وتغيرها ما تعرفه إن كنت قد سمعته ،
أولاً خير لك فى معرفته إن كنت لم تسمعه . . فهو جرىء معربد .
ونقول لهذا الصنف :

أولاً : إن للقرآن من الحس بوقع الصوم ما لو كان لكم بعضه
لكنتم شيئاً بين الأمم ذات المكانة الفنيه . . ثم نقول لهم :

ثانياً : إن هذا الصوم تدريب تجميدى ، يقوم بمثله فى الأمم حولكم
من هم أشد الناس رفاهية . . ماداموا قادرين عليه . . كما قرر القرآن ،
فيما سمعنا .

وهناك صنف من المفطرين ، لم يسكروا ولم يقولوا شيئاً ، لكنهم

شعروا ، بصفة عامة ، أن الصوم صعب ، مع أنه هام في الدين ؛ فتنظروا بالصوم ، كذبا وزورا ؛ وخسروا الدين والخلق جميعا .. ولو أدر كواتنا كيد الدين لرخصته ، وحس القرآن نحو الصوم لصاموا أو أفطروا ، على أساس صحيح ، وفي معالنة شجاعة ، فسلم لهم الدين والخلق معا .

ثم إننا نتحدث مع ذلك إلى صائمين ؛ منهم صنف يحسب الأمر جوعا ، لأكثر .. فهم يجوعون الساعات المقررة ، ليرسلوا لشهوتهم بعدها العنان ؛ وكأنما جاعوا ليثيروا شهوة أعنف مما تنور الشهوة في الفطر !!

ونقول لهؤلاء : لو أدر كنتم شعور القرآن نحو الجوع لأدر كنتم أنه لا يمكن أن يراد لذاته ، وأنه مع حالهم هذه بعد الإفطار لا تتحقق عبادة ، ولا تكون فائدة دينية ، أو عملية في صوم .. وإنما هو تجوع لإثارة شهوة ليس وراءها إلا التخمّة القاتلة ؛ وما كان الله ليعبد الناس بما يقتلهم .

ومن الصائمين صنف غير هؤلاء .. يحسبون هذا الجوع بلا هي ولا رشد هو العبادة ، فيأخذون الأولاد قبل سن التكليف بهذا التجويع ، ولا أسمية صوماً بدا ، فينتهي جوع هؤلاء الذين لم يكلفوا بصوم إلى مضار نفسية ، بشعة ، تفسد أخلاقهم ، إذ يسلمهم ذلك إلى كراه القاسى ، إلى التفتن في الاحتيال والكذب ، ويغريهم بالمراءاة ، ويروضهم على الفس والفنق . إلى جانب

ما يركز في نفوسهم من نفور و كراهية لهذه الفريضة .

فقدروا حس القرآن ، الذى غنلتموه مما سمعتم ، عن مشقة الصوم ،
لتدركوا أن هذه المشقة لا تراد لذاتها أبدا ؛ وإنما هي تدريب
للقادرين الواعين المكلفين ، المستفيدين منها - فإيا صوم ترجى معه
التقوى .. فهو يصلح النفوس .. ولا يفسد الأجسام .. وإما لا .. يُريدُ
اللهُ بكمُ اليسرَ ولا يُريدُ بكمُ العسرَ

— مارس ١٩٥٨ —

الصوم .. فى حياتنا

تدريب فاسر .. مع وفرة المدرسين

.. « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

صارت أمتكم هذه خير الأمم ، بأمرها بالمعروف ، ونهيها عن المنكر ، وذكر ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى بيان وجه خيريتها ، قبل ذكر إيمانها بالله .. كما لعن الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه ، على لسان الأنبياء منذ القدم . وإلى جانب هدى القرآن فى ذلك الهدى النبوى ، إذ يقرر « أن الدين النصيحة » .. الدين كله هو النصيحة .

وتغيير المنكر باليد واجب ؛ ثم تغييره باللسان ، ثم تغييره بالقلب .. وهذا أضعف الإيمان ، وعلى هذا الهدى النبيل أفتى العلماء منذ بضعة قرون فى بلدنا هذا : أن المخاطرة بالنفوس فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مشروعة ، وأن من قال إن التفرير بالنفوس لا يجوز فى هذا ؛ فقد بعد عن الحق

ونأى عن الصواب (١)

(١) السبكي — طبقات الشافعية ٥ : ١٠٩١ . والفتوى المذكورة لفر الدين بن عبد السلام ، عالم مصر والعالم .

وأستحضر هذا كله ، حين أحدثكم عن الصوم في حياتنا ، حديثاً يليق أن يوجهه لخير أمة ، أخرجت للناس ، من أحد أفراد هذه الأمة وقد سبق حديثي إليكم عن أن الصوم تدريب ، ولسنا من حس القرآن الفنى، الدقيق العميق ، أن هذا الصوم مشقة ؛ وأدركنا ذلك من نظم آيات الصوم فيه : في مفرداتها ، وتركيبها ، وسياقها : واطمأننا إلى معنى التدريب التجنيدي للصوم ، في دين يدعو للعزة ، ويعمل للقوة ، حتى يتحقق دخول المومنين كافة في السلم ..

وهذا الصنف من التدريب تقصد إليه الأمم ، وتجدده كل سنة ، فترة معينة ، طوال السن القادرة على أعبائه ورأينا الشبه الكامل ، بين نظام الصوم ونظام هذا التدريب ، من اعفاء غير القادرين ، والقائمين بالأعمال المجتهدة . وإذا ما اكتمل هذا المعنى الحيوي في الصوم كان عملاً مفيداً ، فاستمحو لى أن أسألكم عن حال هذا الصوم في حياتنا : أحقا هو هذا التدريب ، الذى حدث المتحدثون الواعون عن حكمته ، في قوة الإيمان وضبط النفس ، وتقوية الإرادة ، وإحياء الشعور الإنساني بواجبنا ، وبحقوق من حولنا ، وما يتصل بذلك من المعاني التى تحققها هذه الرياضة ؟

وهل صحيح أننا نصوم صوماً تدريبياً ، يحقق هذه النتائج ، أو يحقق شيئاً منها ، أو يتحقق شيئاً يشبهها أبعد الشبه ؟
إنى لأعرف ، وإنكم لتعرفون ، كيف يتم هذا الصوم في حياتنا ..

فإننا لتلقى رمضان بالجشع النهم ، الذى يتخذ جوع الصوم - كما كررت ذلك - وسيلة لإهاجة شهوة البطن ، للتفنن فى إشباعها ..

ألسنا نستعد للصوم بخزين رمضان، الذى يمثل كثرته وإسرافه ، تلك الفكاهة الشعبية ، عن الزوجة التى زحمت زوجها البيت بحاجة رمضان ، حتى ضاقت بها ، وضجرت منها ، فاصدقت أن سمعت الناس ينادون رجلا اسمه رمضان ، حتى نادته وطلبت منه أن يأخذ حاجته ، التى زحمت البيت .. وأعطته جميع خزين رمضان .

وخزين رمضان لا يكون فرديا عاديا فقط ، يهتم به فرد أو أفراد مسرفون بل يكون رسميا ، نظاميا ، حكوميا ، فالدولة تعد لكم تلافات اللحوم ومغازن الدقيق الفاخر ، وتوفد البعثات التجارية لشراء المكسرات ، بل تسخر قوى الأمن لحل مشكلات التوزيع ، حين تستدعون شرطة النجدة ، لتحصلوا على اليميش .. ثم هى تزيد مقرراتكم من التكوين نصفاً جديداً ، فى رمضان . ويتولاكم الذعر إذا لم تجدوا من المشهيات والمهليات شيئا تافها ، فالصحف تبكتب بالخط المريض ، على أعمدة : لا تخف يحتفى قمر الدين يومين فقط ، ثم يملأ السوق !!

فهل رأيتم ، أيها السادة الواعون ، حية دينية تكون فرصة لإثارة السهم الخطر إلى حد تتدخل فيه أجهزة الدولة الرسمية المختلفة ، ووسائل الدعاية العملية .!

وهل سمعتم أن تدريباً رياضياً أو عسكرياً، يجعل نشاط النهار ويجعل طوابير التدريب نفسها سبباً للاندفاع المتهور في متع الليل ولذائذه !! لأن التدريب يقوى الجسم، ويثير الحيوية ! فكيف يكون ذلك في عبادة شرعها دين يقول كتابه: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا». ويقول رسوله عليه السلام: نحن قوم لأننا كل حتى نجوع. وإذا أكلنا لا نشبع .. وغير ذلك مما يقول للعلم ! أما إنكم يا مستمعي الصرخاء ، لورعيتم معي حرمة النصيحة في دينكم لسمحتم لي أن أقول بعبارة واضحة :

إن صومكم هذا تخريب لا تدريب .. وإن صومكم بحاله هذه، وغيرها من التصرفات السيئة ، والأفهام الخاطئة ليسىء إلى العاطفة الدينية نفسها قبل كل شيء ، لأنه يطيل الألسنة ، على التدين في وقت تغمر الدنيا فيه موجة إلحاد حاكمة مهيمنة ، وإن صومكم هذا ، وفهمكم للصوم ليسىء إلى التربية الخلقية، فعدم شعوركم بحس القرآن نفسه نحو الصوم ، ونظر الدين ذاته لأسباب الإعفاء منه يدفع صغاراً وكباراً إلى كذب على ، ونفاق فعلي طويل . وإن صومكم هذا وفهمكم للصوم ليسىء إلى الصحة القومية إساءات كبيرة بإيذاء المعدة التي هي بيت الداء .

ثم إن صومكم هذا ليسىء إلى حياتكم الاقتصادية والعملية، فيجعل الصوم سبباً رسمياً لتقليل العمل ، واعتذاراً فعلياً للاهمال والخطأ ، وسوء المعاملة في مختلف الميادين

و إن الصوم في حياتنا ليس في شيء من التدريب ، بل هو في كثير وكثير من التخريب - كما قلت - وما أخرج هذه الحال السيئة ، التي يتجاهلها النفاق الاجتماعي ، ويخفيها الضعف الخلقى ، ما أخرجها إلى إصلاح ، له من القوة ما يعالج هذا كله ، ويدفع هذا كله ، ويجعل الصوم وسيلة إصلاحية صحية ، اجتماعية ، وخلقية ، واقتصادية ، كما أريد من الصوم ، وكما أريد بالصوم .

* * *

واسمحوا لى ببقية من شجاعتكم ، لأتابع الصراحة المؤمنة ، فى عرض أصول الإصلاح لهذا الصوم ، الذى هو - فيما أدركنا - تدريب ، بكل معنى هذه الكلمة .

إن التدريب ، فى أى صورة من صوره يحتاج إلى مدرسين ، كصف الضباط فى التدريب العسكرى .. وصف الصباط فى الميدان الدينى - بصفة واضحة - صف طويل جدا .. فمع ما نعرفه جميعا من أن الإسلام ليس له طبقة متميزة من رجال الدين فإن فى الحياة فعلا آلافا أو ملايين ينتسبون إلى الدين ، ويرزقون باسم الدين ، ويحتفون شعائر الدين ، ويمارسون تعليم الدين .. وما أكثر ما يستطيع هؤلاء أن يفعلوا الدين كما ناديت كثيرا

وفى هذا الصف أئمة المساجد ، ومقيمو الشعائر فيها .. ثم فيه الوعاظ من غير رجال المساجد .. وفيه بعد كل أولئك آلاف الطلاب بالمعاهد

الدينية ، في درجات التعليم المختلفة ..

وينبغي أن يكون هؤلاء الطلاب نشاط حيوى ، كما لغيرهم من الطلاب المدنيين ، في المدارس ، والجامعات ، والمعاهد ونشاطهم في الميدان الدينى أنسب لهم ، وأليق من نشاطهم الذى يظهر منه ، فى المصارعة ، والتمثيل ، والموسيقى .. لأنهم فى هذا النشاط الدينى غير مزاحمين ، على حين هم غرباء فى تلك الميادين الأخرى من النشاط الإلهى .

وإلى جانب هؤلاء ، فى صف ضباط التدريب الدينى أيضا ، الجمعيات الدينية ، ولاسيما الكبرى منها ، ذات الفروع والشعب .. وعلى رأس الصف هذا الذى يسمى المؤتمر الإسلامى ، الذى يتحدث عن الحياة الإسلامية ، فى غير مصر ، فأولى له الأبنس مصر .

هؤلاء جميعا يكونون مدرين . فى التدريب الدينى . لو نظم نشاطهم ، ليجعلوا الصوم تدريباً قوى الأثر فى حياتنا ..

وذلك بأن يتغلغلوا جميعا فى الحياة ، ويفشوا بيناتها المختلفة ، ويخالطوا الناس ، ويدخلهم ، كما يفعل رجال الأديان الأخرى أمام أعينهم ، فى دأب وجد .. فلا تكفى هذه الصفوف من المدرين عندنا بالمنبر ، أو الميكروفون فى ساحة المولد .. وسبيلهم إلى هذا الاتصال النافع الخالط هو تكوين الهيئات الشعبية ، من أصحاب النفوذ الدينى الحى ، وأصحاب النفوذ الاجتماعى فى قومهم ، يستعينون بهم ويعينونهم على ملاسة الناس ، والاندماج فيهم ، عند المناسبات المختلفة ،

التي للدين والتدين فيها مجاله ، لأنها فرص مباشرة مواتية ، لتصحيح فهم الناس للدين . وحكمه ، وإزاحة أسباب النفاق الديني والاجتماعي ، وإزالة الخوف - بلا أساس - من أوهام تقليدية ، وإراحة النفوس الحائرة من مشكلات نفسية ، أو اعتقادية ، أو عملية . . . ويزيد نفاذهم في هذا المجال كلما أحسنوا التعبير المرن اللبق ، الحى ، عن المعاني الدينية الحيوية ، فيكون لهم من العطف على الناس ، والاتصال بأرواحهم ، والقرب من قلوبهم ما يحقق التوجيه القرآنى للرسول عليه السلام حين وصفه بقوله: عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ، وحين قال له «وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَأْوَهُمْ فِي الْأَمْرِ»

وبهذه اللباقة يقربون إليهم رخص الدين ، ويكشفون لهم يسره ، ويحطمون أوهامهم حوله ، فيفروهم به ، وينفرونهم من التصرفات التي تضع بها حكمة التهذيب الديني ، كهذا النهم والجشع ، في شهر الصوم ، فيصلحون أمرهم ويعفون الدولة من أعباء تحملها في هذا الشأن ، خشية فهم هؤلاء الخطئين للحياة ، المقدرين لها ببطونهم .

وإن هؤلاء المدربين الكثيرين ممن عدت ليستطيعون الإصلاح الإيجابي العامل لهذا الصوم ، ويحققون به خيراً كثيراً ، لو نظموا مثلاً فدية الفطرين ،

وجمعوها ثم نظموا ما هو من واديهها ، كالكفارات ، وصدقة الفطر ، التي يحتم بها شهر الصوم ، ونفذوا من ذلك كله إلى عواطف الخير في الناس ، فجعلوا شهر الصوم موسم خير ، وفرصة معونة - تكون النفوس فيها أكثر سخاء . . فأى شيء يكون هذا كله ؟ . . وأى إصلاح اجتماعي يتحقق به . . وأى جدوى تكتسب مثل هذا النشاط العامل الفعال ؟

لقد ناديت منذ بضعة عشر عاما ، من هذه الإذاعة ، بفكرة إصلاح الحياة بالدين ، عن طريق جعل مواسمه ومراسمه فرصة إيجابية للإصلاح الاجتماعي ، ووصفت من ذلك خطأ وخططا . ومهما يظن أن ذلك يذهب مع الريح فإلى واثق أنه لا بد يوما متحقق ، ومنفذ . . ولا يأس من روح الله ، ولا خوف من إعلان الحق ، والمواجهة به ، فقد صبح القول بأن هذا النصح واجب مهما تكن المكافأة فيه .

أبريل ١٩٥٨

عيد الفطر

في التدين الموجه فرص كبرى للنشاط القيم في تقييدها

عادتكم الأعياد في أمن وطمأنينة ، وحرية وكراة ، وعزة ومنعة
وبعد .. فيأتري لديكم من الفراغ والنشاط ما يجلسون معه لاستماع
حديث ، وأتم في مشغلة عيد .. أم تتركون الاستماع إلى الإذاعة لتلك
الأحاديث ؟ .. إنى أعرف أن كثيرا منكم يغيرون المحطة عند ما يحين وقت
حديث ، أو ينهون ضجيج هذا الراديو .. وأحسب أن الإذاعة نفسها ينبغي
لها أن تواجه هذه الحقيقة ، وتبحث عن أسبابها ، في تتبع دقيق ، فتحسن
بذلك إلى نفسها ، وإلى الناس

. وتلك خواطر راودتني ، وأنا أفكر في هذا الحديث فتمنيت
أن يكون هذا الحديث الذي نهر الإذاعة على إرساله يوم عيد الفطر
حديثاً خفيفاً ، سامراً ، قريباً من الأنفس في ذلك اليوم ..
ولكن ماذا أصنع وأنا أميل أشد الميل إلى أن تكون تلك الأحاديث
مجالاً لتوجيهات عملية ، إيجابية ، تجعل للحياة الدينية في وجودنا ونهضتنا أثراً
جديراً بها ، متناسلاً مع مكانتها وقدرتها .. ثم أنا بعد ، لست من أصحاب
الأسماء المسلية ، وذوى الطرف المؤنسة ، والفكاهات المرفهة .. فمن تابع
الاستماع لهذا الحديث فليغفر لي إن تحدثت يوم العيد عن نشاطنا فيه ،
وما يرجى لهذا النشاط ، من سداد ورشاد .

دعوني أتحدث إليكم عن عيد الفطر متأثراً بالأصداء التي تتردد في أجواء حياتنا اليوم ، ويردد الهتاف بها ، فإننا نسمع الكثير من القول ، في الاقتصاد الموجه ، من أصحاب المال ، وأقطاب النشاط للمادى .. يريدون بذلك أن يكون نشاط أصحاب الأموال والأعمال متجها إلى إفادة الحياة الاقتصادية العامة . وتنتشر دعوة التوجيه هذه ، حتى نسمع صداها ، في الميدان الفنى والأدبى ، بما يذكرون من الادب المادى ، أو الموجه أيضاً .. ودون أن نخوض في أصول المذاهب السياسية أو الاجتماعية التي ترسل هذه الشارات والهتافات .. ودون أن ندخل كذلك في الخلاف حول إمكان توجيه الفن والأدب ، أو عدم إمكان توجيههما . . . دون شئ من هذا كله نشر أن جملة الفكرة فى التوجيه والمطالبة ، هى : الحرص على خير الجماعة ، وتنسيق شئوننا تنسيقاً يمنع التداقم ، والتكرار والتبديد .. وهى غاية تدفعنا إلى سؤال من هذا الأفق هو : هل نحتاج الحياة إلى التدين الموجه ؟ أو لعل الأولى أن يكون السؤال : هلا يبدو أن النشاط الدبنى أحق بأن يكون موجهاً ؟ وأقرب إلى أن يكون موجهاً ؟

فما رأى فى الإجابة عن هذا السؤال ، فى أى صورة بوجه بها ؟ أحسب أنكم فى هذه المناسبة ترون ، أن الشعور بالوحدة الاجتماعية يبدو فى الإسلام قويا ، بل عنيف القوة ، حين يذكر أن : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ، وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَسَكَتًا أَخِيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَإِنْ نَظَامًا هَذِهِ نَظَرْتَهُ إِلَى الرَّابِطَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ
بَيْنَ أَفْرَادِهِ ، لَجَدِيرُ كُلِّ الْجِدَارَةِ بِأَنْ يَكُونَ مَا يَثِيرُهُ مِنَ النَّشَاطِ الْاجْتِمَاعِيِّ مُوجِهاً
أَوْ هَادِفاً ، يَنْسَقُهُ التَّوْجِيهِ ، وَيَنْتَهِي بِإِهْدَافِهِ إِلَى خَيْرِ الْجَمَاعَةِ ...

وَلَوْ مُضَيَّتْ إِلَى أْبَعَدَ مِنْ ذَلِكَ ، فِي النَّظَرِ إِلَى طَبِيعَةِ التَّدِينِ وَجَوْهَرِهِ ،
وَأَنَّهُ وَحْيٌ يُوْحِي ، وَأَمْرٌ يَتَلَقَّى ، وَيَقِيدُ بِرِسْمِ لَقَدْرَتِهِمْ أَنْ طَبِيعَةُ النَّشَاطِ
الِدِينِيِّ تَقْتَضِي التَّوْجِيهِ ، وَأَنْ رِسَالَتَهُ تَتَحَقَّقُ عَلَى وَجْهِهَا ، إِذَا مَا تَهَيَّأَ لَهَا
هَذَا التَّوْجِيهِ الصَّالِحُ الْبَصِيرُ .

وَإِذَا أَجْزَيْتُمْ لِي أَنْ أَتَحَدَّثَ إِلَيْكُمْ حَدِيثًا مُوجِهاً فَدَعُونِي أَعْرَضَ مَعَكُمْ
نَشَاطُنَا فِي عَيْدِنَا هَذَا ، ذَاكِرِينَ وَإِيَّاكُمْ مَا يَعْوِزُهَا مِنْ تَوْجِيهِ خَيْرٍ
وَإِهْدَافٍ رَشِيدٍ .

وَلَا أَشُكُّ أَنَّكُمْ شَعَرْتُمْ مِنْذُ أَيَّامٍ ، بِمَا يَزْهَمُ الشُّوَارِعَ وَالطَّرِيقَاتِ مِنْ صَاحِبَاتِ
عَلَى الرُّءُوسِ ، غَادِيَةٍ وَرَائِحَةٍ إِلَى الْأَفْرَانِ ، بِمَا فِيهَا مِنْ نَوَاعِمِ الْكَحْكِ وَالْغَرِيبَةِ
وَقَدْ أَطَالَ الْقَائِلُونَ الْقَوْلَ ، فِي هَذَا الْكَحْكِ وَغَرِيبَتِهِ . مِنَ النَّاحِيَةِ الصَّحِيحَةِ ،
وَمِنَ النَّاحِيَةِ الْاِقْتِصَادِيَةِ . وَمِنَ النَّاحِيَةِ الْاجْتِمَاعِيَةِ ، فَمَا أَطْمَعُ بَعْدَهَا فِي أَنْ
أَشْغَلَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ التَّوْجِيهِ إِلَى تَلَاْفِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، بِتَأْثِيرِ دِينِي ،
أَوْ اعْتِمَادِ عَلَى تَدِينٍ مُوجِهِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْلَأُ يَدِي وَمَسْهَلًا ، مِنَ النَّاحِيَةِ الْعَمَلِيَّةِ ،
حَتَّى أَغْنِي بِالْحَدِيثِ عَنْهُ .. كَلَّا .. إِنَّمَا ذَكَرْتُ زِيْطَةَ الْكَحْكِ لِأَنَّهَا
تَكُونُ فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ الَّتِي يُوْجِهُنَا الدِّينُ فِيهَا إِلَى عَمَلِ إِنْسَانِيٍّ اجْتِمَاعِيٍّ نَخْتِمُ بِهِ

الصوم ؛ وهو إخراج صدقة الفطر ، التي يقع عادة أن تقدم في أواخر رمضان ، فإذا بنا لا نسمع ولا نرى شيئاً عن هذا النشاط الخير ، يساوى واحداً في الألف ، أو واحداً في الآلاف ، مما نسمع ونرى ، عن كحك العيد ، وما يتصل به ، وما يبذل فيه ، وما ينشأ عنه .

فهل يجب أن يكون الواقع الديني ، أو التدين الموجه عاملاً فعالاً في تنشيط هذا الخير المعطل ؟ بالتدبير لتنفيذه ، والاستفادة منه ، في حياة الناس ، استفادة تصحح وتصلح بعض أخطاء النشاط ، في الكحك ، وفصيلته من القم الدسمة ، المسرفة ، المجهدة للجيوب والبطون !! .

هذه واحدة أسرفت ، وتلك واحدة تعطلت ، وليست كل نشاط عيد الفطر عندنا ، بل لنا فيه من النشاط ما تعرفونه ، إذ يعتبر هذا العيد عيد الخلاق « الخلاق » ، مقابلاً لعيد الأضحى ، عيد المرأ « المرق » .. ففي هذا العيد يكون الاحتفال بالسكسوات والملابس ، حين يكون الاحتفال في العيد الكبير ، باللحوم والمأككل ..

ولا تحسبوا أني سأكون ذلك المتزمت المتشدد ، الذي يسمى ما في ظاهرة التعييد من بهجة ومرح !! كلا فليفرح الصغار ، بما يفرحهم ، من الملابس ، واللعب ، والعيديات ، والهدايا ، والفسح ، وما يلد لهم من أمثال ذلك . ولكن دعوني أسأل :

أكانت هذه الأعياد في وضعها الديني والاجتماعي فرصا للأطفال ،
ومن في حكمهم من البسطاء والسذج ؟
أم كانت هذه الأعياد في الدين والاجتماع لبست إلا محاولة لرد
الناس جميعا إلى طفولة مرحلة ، لاهية ، لاعبة ، يتخففون فيها من وقارهم
الجاد ، وأعبأهم من النظام المترمت بأن يلها ويلعبوا ويأكلوا ويشربوا ،
في حفلات سينمائية المظهر ، بضعة أيام ، كل عيد ، تكون أربعة أيام في
عيد الفطر ، وخمسة أيام في عيد الأضحي ؟
لا أستطيع ، ولعلكم لا تستطيعون معي التسليم بتأصل هذه
التفاهة ، في الأعياد ، فلندع للصغار سذاجتهم ، ولنسأل : ماذا للكيار في
العيد ؟ .. فلا بد أن لهم شيئا... فليكن لهم شيء من الراحة والترح أيضا ،
ولسكن ! ألا يصحب ذلك شيء من تدب موجه ، أو توجيه ديني ، يصون
هذه البضعة الأيام ، عن أن تكون مرحاً محضاً ، وكسلا كاملاً ؟
ألا يمكن أن يكون للعيد ، بلهوه ومرحه ، أثر أجدي على حياة مجتمعتنا ؟
ألا تكون مظاهر البهجة والراحة نفسها وصلة لشيء طيب ؟
ألا يكون التزاور في العيد ، ولا تكون التهنئات بالعيد ، على الأقل ،
فرصة ومناسبة طيبة لعمل طيب ، وأثر خير ؟
ألا تكون الزيارات والتهنئات مناسبة لإزالة الخصومات ، وسهولة
المصالحات . . ونحن بحمد الله - الذي لا يحمد على مكروه سواه - من

أكثر الناس شغبا ، في القرى والمدن على السواء - تحك للواحد منا على مناخيره - كما يقولون - فيثور ويفضب لكرامة موهومة ، وإهانة مزعومة . . فليتنا في مرج العيد وبهجته ، نسكون بهذا المرح وتلك البهجة - طمبي القلب هادئين . نسوي نزاعاتنا ، وننسى خصوماتنا ، ونصلح ذات بيننا ، ونقرب شقة خلافنا ، ونؤلف قلوبنا . . فذلك أيسر ، وأقرب ما يجدي على حياتنا الاجتماعية أفرادا وأسرا في تلك المناسبة الباسمة المبهجة بالعيد . وأبعد من ذلك ، إذا صح العزم على التدين الموجه ، والتوجيه الديني ، أن تكون لأعيادنا وتعييدنا معان اجتماعية حيوية ، يكون بها عيد الفطر ، بعد رمضان ، كما تكون الأعياد في حياة الأمم : وقفة بعد مرحلة من مراحل السير الحياه . يقف فيها ركب الإنسانية ، ليستجم ، ويستعد . . ويتبين ماذا قطع من الطريق ؟ وكيف كان سيره فيه ؟ وماذا بقي من مراحل ؟ وكيف سيقطعها ؟

وفي هذه النظرات العليا مجال ، بل مجالات لتوجيهات اجتماعية كبرى ، يحققها التدين الموجه ؛ وقد أسلفت قديما في ذلك ما أسلفت ، من اصلاح اجتماعي بالدين ، في مواسمه ومراسمه . . وحسبي هنا أن ألفت للبساط القرية فقط .

ولعل احتفالنا بالعيد ، في مدينة الأموات « القرافة » لا يقل نشاطا عن احتفالنا به في مدينة الأحياء وقريتهم . . وإن هذا الاحتفال بالموتى

لبر ووفاء ، يحمّد ولا يُذم ، وإنه لاتعاط واعتبار ، يشكر ولا ينكر ..
ولكن لنا فيه أشياء لاتخلو من نكر ولا يمدوها النقد ، فإننا نعرف ما يحمل
إلى المقابر من رحمة ، وفواكه وما إليها ، فهبوا هذه الزهور المنثورة ،
والخوص المفروش على شواهد القبور هوشيء من التحية بالريحان يوم التزاور .
وصورة من التعبير الفنى عن عاطفة أو وفاء .. هبوا هذا كذلك ، أو أكثر
من ذلك ، وقولوا لى : ما هذه اللقم المكسرة ، والقوا كه المبعثرة ، يتلقفها
آلاف من الصغار والكبار ، فى تراحم وتضارب ، وعلى صورة مهينة لاخير
فيها ، مع هذا التهديد المضيع ، الذى لا حرمة فيه لآخذ ، ولا فضل للمعطى ..
بل قل : إنه لاجدوى فيها تذكر لمن يأخذونها فتافيت ، ويبيعونها بأبخس
الأثمان ، مع أن المبذول فيها . من الأفراد لوجع لبلغ آلافاً من الجنيهات .
لو لم تبدد هذا التهديد الفردى السفيه ، لغير مستحق وبغير فائدة . وفى غير
غناء لى ولا ميت ، لو لم تبدد هكذا ، وجمعت - فى نظام - لوجهت إلى
ضرب من البر المنظم المجمع ، الموجه ، المركز ، ليكون منه رهوس أموال
صغيرة ، أو تسلف بلا فائدة ، تدفع لمن لا يجدون ذلك ، مع ما لهم من نشاط
معطل ، فيمارسون بها عملا صناعيا أو تجاريا ، ليصان به ناس من
التشرد والضياع ، بل تفتح بيوت وتنقذ أرواح ، وتصان أموال تبدد فى
الهواء .. وبوضعها المنظم المجمع هذا ، تسكون بحق رحمة للموتى ، وبما فيها من
بر حافل بالأحياء - وليدفع الناس مبالغ أقل مما يدفعون فى الرحمة ، تحصل

منهم بصورة مغرية محببة ، تحت عنوان دبنى محبب مشجع ، يكون
أموال القيمة.

وأخيرا .. كم فى المجال من مقال ، عن التدين الموجه ، والموجهين
الدينيين ، والتنظيم والابتكار منهم ، ولهم .. أصارحكم بحق أنه ليس
بالجديد عندى ولا المبتدأ الآن ، بل سبقت فيه اشارات ، وكلمات بل
مشروعات مدروسة ، دفعت لكبرى الجمعيات الدينية ، فى جو من الحساس ..
لم يلبث أن فتر .. ثم قبر المكتوب ، والمقول .. ولئن أفضى بى ذلك
إلى أسف أوضجر ، فإنى لأرجو ألا يفضى إلى يأس ، واذكر دائما أن محمدا
صلوات الله عليه بعد بضعة عشرة عاما من الدعوة قد انتهى به قومه إلى
مؤامرة شاملة لقتله وتفريق دمه - وإن لنا فى رسول الله لقدوة ، فى الثبات ،
والإغراء بهذا الإصلاح ، عن طريق التدين الموجه وسلاما

أنشودة العيد

أنقام من الموسيقى المتوثبة تخفف لها كل قلب عريف

الله أكبر . . الله أكبر . . لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر
 والله الحمد . . الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا
 لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم
 الأحزاب وحده . . لا آله إلا الله . . ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين
 ولو كره الكافرون

الله أكبر . وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ ،
 وَالْمَلَائِكَةِ ، وَهُمْ لَا يُشْشَكُّونَ ، يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ
 مَا يُؤْمَرُونَ . . وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . .
 فَاتْلُكُمْ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

الله أكبر كبيرا : الله أكبر ، على كل من طغى وتجبر . . فلا مستعبد
 ولا مستبد ، ولا طاغية ، ولا متجبر . . .

الله أكبر . إنه لا يحب المستكبرين . فلبئس مشوى المستكبرين .
 تلكم من هدى القرآن ، نعمة في أنشودة العيد ، يرددها المكبرون
 فتعجبوا بها الأرجاء

لا إله إلا الله.. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.. آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ
 وَاحِدٌ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ.. وَمَا مِنْ
 إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.. وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 فَا هُوَ إِلَّا السَّيِّدُ الْوَاحِدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ بِكُلِّ مَا فِي هَذَا النِّظَمِ مِنْ قُوَّةٍ..
 فَإِنْ قَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ: مَا عَلِمْتَ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي.. لَنْ
 أَخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ.. قِيلَ لَهُ: وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ
 إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.

تلكم من هدى القرآن نعمة في أنشودة العيد، بردها المكبرون
 فتدوى منها الأصداء.

صرو وعمره.. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا.. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَعَدَ
 اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
 وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، يَقْبِذُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ
 كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَمَنْ أَوْفَى
 بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ.. إِنَّهُ لَا يَنْيَأُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.

تلكم من هدى القرآن نعمة في انشودة العيد يوقعها المكبرون
فتنتعش الأرواح، ويتجدد الرجاء .

نصر عبده يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
أَقْدَامَكُمْ إِن يَنصُرْكُمْ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ
فَإِنَّ ذَا الَّذِي يَنصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ . وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ ،
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ .. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ .. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
فلا يخش المؤمنون قلبه ولا يرهبوا قوه .. كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ..

تلكم من هدى القرآن نعمة في أنشودة العيد يرددها المكبرون
فتربط على القلوب، وثبت الأقدام .

واهرجه . . وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا .. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ . وَلَقَدْ سَبَقَتْ
كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ، وَإِن جُنْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
فالمؤمن وهو الجندي الذي أعزه القوى العزيز ، لن يسلم داره ،
ولن يبيع ذماره ، ثم يسعى بعدها على ظهر الأرض يننفس ويطعم ، شر

مكنا من الحيوان الأعجم .. ان تكون تلك حال عزيز معتر، والله
العزة ورسوله وللمؤمنين .. أعز جنده ..

تلكم من هدى القرآن ، نعمة في أنشودة العيد ، يرددها المكبرون
فتثير العزة ، وتهيج الإباء ، وتحبى الكبرياء .

وهزم الأحزاب وعمره .. كان جنده المؤمنون حزبا واحدا ، تألفت
الأحزاب المتحالفة عليهم ، من نواحي الأرض ، فهزم الله بهم الأحزاب
وحده ..

إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ قَوْفِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ
وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنَّ ، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ
الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا . وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ
قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا
إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ، . مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ، صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا .. أُولَئِكَ
كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأُيِّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ .. أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ
أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

ولن تعصف الأهواء ، أو تضل الشهوات أعصاء حزب الله .. أولئك قد

اتلقت قلوبهم ، إذ كتب فيها الإيمان ، وممت أرواحهم ، إذ أيدت بروح من الله . . . وهم حزب الله ، الذي هزم الأحزاب .. وحده

تلكم من هدى القرآن نعمة في أنشودة العيد ، يردها المسكبرون ، فتوحد القوى ، وتسكبت النزعات ، وتخزي الشيطان .

باشرو .. دانيا وقاصيا .. يابى هذا الراد إلا أن نتكلم .. وقسد
تكلمنا جميعا: دينيين ومدنيين وعسكريين، حتى راح نشاطنا كلاما ؛ ولسد
ما أخشى أن محاسب الكلام جهادا والقول عملا ، .. ثم يظل الراد يابى
إلا أن نتحدث، وهو الذى هون من شأن الحديث ، وزعزع آدابه ، فلم
يلزم مستمعا اصغاء ، ولم يوجب على مدعو أن يحيب نداء ، ويريد دائما
أن نتحدث ، حتى فى العيد.. ولقد ألفت أن أفزع فى ذلك دائما إلى هدى
القرآن ، لأن هذا القرآن تاج أدبنا ، ومعجزة ديننا ، ومفزعنا وملتقانا ،
مهما تفرق السبل تلتق عنده ، ومهما بعدما ينفنا نقتر به ؛ وكذلك
التمست فى هديه الحديث عن العيد . لأنه الملاذ فى توحينها ، والمفتى فى
أصول تفكيرنا ، قد انتظم الأسس البعيدة ، واحتوى جوامع السفة ،

(١) الراد : من أخف ماسمى به الراديو ، وهو يردد الأصوات

وآوى إليه كل مفكر، فاطمأن منه إلى اليقين، وارتاح فيه إلى الحق المبين .

بأسروره .. دانيا وقاصيا .. يتحدثون عن آداب العيدين ، فيما يتناولون

فبذكرون التكبير - على أحكام لهم فيه ، والتكبير شعار إسلامي ، له دلالاته النبيلة ، ووقعه الاجتماعي الرائع ، إذا ما اتخذته الجماعات شعارا ، فهو قوى الإيماء ، بعيد التأثير .. وقد أخذ التكبير هذه الصورة الدائمة ، يجر بها في المساجد والطرقات ، موقعة ، منعمة ، على أفواء الجماعات المحفلة به في وقار الشيوخ ، وسهم الرزين الحزين .. وفي حميا الشباب ووقدته حينما ، واتسقت على الزمن عباراته ، ذلك الانساق . فطالعها ذلك الشعار الجليل من إكبار الله وحده .. ومقاطعها ذلك التوحيد الأبى المترف .. وتفاصيلها تلك المقتافات العريضة الكريمة ، فوسعى لكل أولئك أن أسميها في حق أنشودة العيد .. وأر أشعر أن ما ائلف فيها من الأنغام القوية ، والمعاني الاجتماعية إنما هو ترديد قوى ، لأصداء هذا الهدى القرآني ، راض دائما النفوس البارئة على عزة وإباء ، وطموح ، ورجاء .. وكذلك مضت على الأجيال أنشودة العيد فيهم أنغاما من موسيقى القرآن المتوئبة المتسامية .

بأسروره .. دانيا وقاصيا .. إذا ما كانت الأعياد مواقيت للذكرى ،

فهل تقومك ، إذا مارددوا أنشودة العيد السائرة ، أن يذكروا أن أسلافا لهم

كانوا يرتلون هذه الأنشودة من قلوب عامرة بمعانيها ، ترقص على توقيعها
ألوية لهم ورايات ، عقدت للجد والنصر ، وأفاضت على الدنيا الخير والبر ، وخلفت
لأهلها أطيب الذكر .. هل يذكرون اليوم .. إن الذكرى تنفع المؤمنين
باسرو .. دانيا وقاصيا .. هل لك إذا مررد اليوم بنوك أنشودة
العيد ، بما فيها من نجات هدى القرآن ، أن تذكرهم أنت بأن من هذا
الهدى كراهة القول بغير فعل

بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . . . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ . . . أَئِنذًا ذُكِّرُوا
لَا يَذْكُرُونَ . . . وَإِذَا هُدُوا يُهْتَدُونَ ..

باسرو .. دانيا وقاصيا .. عاد بنيك العيد في يقظة ، وحياة ، يرتلون
أنشودته الكريمة الظافرة ، بنفوس مشرقة ، وقلوب واثقة ، وهم واثبة ،
وعزمات غالبية ، فيكون حقاً العيد السعيد ، يهتثون به ويهناون .. يومئذ
يحل لهم القول بعد العمل ، وتطيب لهم حياة الكرام المكرمين ، وتعذب
في أفواههم أنشودة العيد للمؤمنين .

الله أكبر .. الله أكبر كبيرا . . لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ،
ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده .. لا إله إلا الله ولا
نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
وسلام عليهم يومذاك في الصادقين م

سنة ١٩٤٣ م

الله أكبر

الصغار الأكرم في حياتنا

أيها المؤمنون . . .

سلام الله عليكم ورحمته . . . إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أذنتكم ، فيما سلف من حديث ، بأن الحياة كرامة مناضلة : وهأنتم هؤلاء ،
تشهدون نضال الأمم عن كرامتها - فيما تؤمن به -
ونبأتكم أن الأمة إنما تقاوم الظلمين ، الواقع عليها من غيرها ، أو من
مفسدى أبنائها ، بقدرما تشعر به ، من كرامتها ، حين يعمل الخاصة
فيها ، لإذ كآء هذا الشعور ، ويجاهدون في سبيله . . .

ورأينا من تدبير القرآن لهذا كله طرفا صالحا ؛ كما عرفنا ، أن له وراء
ذلك ، مرامي ومقاصد ، في هذا الشأن ؛ نتابع القول الآن في جانب
منها . . . لأن هذا الشرق - الذي ينبغي عليه الغرب دائما ، احوج ما يكون
إلى أن يعرف تلك المرامي ، من هدى القرآن ، ويتبين تلك المقاصد
من تدبير الإسلام ، ليؤمن بنفسه إيمانا وثيقا ، ويحس بمواطن القوة فيه
ومصادر العزة ، إحساسا ، صادقا فعلا .

أيها الشعاعون بوجودهم .. إن هذا الإنسان قد أمدته الفطرة بقوى أصيلة تدفعه إلى ما يعمل ، وتجنّبه ما يترك .. ولأصحاب العلم بالنفس أن يختلفوا ، حول ذلك ملشاء لهم البحث والدرس ؛ فهم يلحون ، في كل حال ، قوى تتضافر وتتعاون . على توجيه عمل الإنسان إلى هدف له كرامته وفيه رفعة . . فالإنسان بفطرته ، فخور ، ميال للمباهاة ، محب للمحمدة يمنح الى الظهور ، ويغضب بالثناء ، على حين يكره الذم ، وينفر من اللوم . . وذلك فيه مرتبط بميله إلى كل ما فيه لذة ومسرة ؛ وبحافيه عن كل ما فيه ألم وضرر ... ثم هذا منه يتصل برغبته في السيطرة على غيره ؛ وتصريف شأنه بنفسه ، مع ما فيه من سعى إلى المشاركة الوجدانية ، لمن يعيش معهم الإنسان ويشاطرهم شؤون الحياة . .

وهو ذلك المقاتل المناضل عن نفسه ؛ ثم اندفع في المنافسة ؛ بعمل مساواة من هو معهم ، ثم يتفوق عليهم . . فتلك القوى وأشباه لها ، في بناء هذا الإنسان وكيانه ، يدفعه كل منها إلى الاعتزاز بنفسه ، كما تتصاهر كلها ، على دفعه إلى كراثم المطالب .. فحبه للظهور والمباهاة ؛ وحرصه على أن يحمّد ويثنى عليه ؛ يفريه بالعظام ، ورغبته في السيطرة ، ونهوضه للنضال والمقاتلة وتوجهه للمكارم وتصديه للمنافسة والمسابقة يدفعه إلى التفوق والتميز .. وهكذا ينطوى هذا الإنسان ، على كثير من الدوافع الحافزة ؛ والعوامل التي تثير ولوعه بالكرامة ، وتهيئه للذود عن العزة .

أيها الشاعرون بوجودهم — ما أكثر ما ينتفع سواس الجوع ، بهذه
القطرة ، إذا ما أحسنوا رياضتها ، وتلقوها بما يبعث حميتها . ولهم في ذلك
أساليب مختلفة ووسائل متنوعة . يقوم أكثرها على التنبيه المتصل ، والإغراء
الدائب ؛ مستعينين في ذلك بما يثير الوجدان البشري ، من مختلف الفنون
فلتصوير أثره في توجيه الشاعر ، وللموسيقى أثرها .. وللتمثيل أثره .. وهكذا ؛
ومن أقرب هذه الوسائل ، وأكثرها شيوعا ، في سائر العصور ومختلف
الأمم ؛ ومن أفعالها بالألباب ، فن القول ، وبإيج الكلام ؛ فإن
الألفاظ والعبارات ، لتحل في التأثير محل الصور الالفة للنظر ، الموجهة
للرغبة . وذلك إذا ما استخدمت تلك الألفاظ والعبارات استخداما لبقا
خبيرا بما يلازم اللفظ من صورة تثار بسماعه ، وتتجه إليها النفس بلفته ،
فما تقع الألفاظ المنتقاة ، بتلك الخبرة اليقظة ، على آذان السامعين ، حتى
تبعث فيهم احساسا ، يمس مواضع التأثير الدفين . ويهيج أعنف الدوافع
وأقواها . . . ومن هنا يكون انتفاع القادة ، وأرباب الحكم بالعبارات ؛
وأفضل ما يكون هذا الانتفاع بتغيير ألفاظ ، مركزة ، موحية ، مثيرة ، جامعة
للمعاني ، يرسلونها في الناس فتسير فيهم مبدأ لهم ، تتركز فيه فكرة ، وخطة ، وشعارا
متناقلا ، وقعه على النفس أقوى من النعمة المدوية ، وأوضح دلالة من الصورة
الملونة البارزة ، يدفعهم إلى القتال لتحقيق معناه ، والجهد لإدراك مغزاه
بصيصهم ترديده ، ويسحروهم وقعه ، ثم ما يلبثون أن يتخذوه سمة وشارة ،

تحقق بها أعلامهم ، وترفع لإعلانها بنودهم ، حتى لتكون موضع التقديس
 القوى ، ومحل التجلة الكبرى .. تنبعث من حروفها .. أشعة ساحرة ويقبض
 نعم صوتها قوة وإهاجة ، كما كانت كلمتا « الحرية والمساواة » شعار الناهضين
 المطالبة بحقوق الإنسان .. وكما تكون في أيام السلم والرخاء عبارات سائره
 من المبادئ والشعارات ، تهز الجماعة هذا شديدا ، وتدفعها دفعا عنيفا ، إذا
 ما رددت في أناشيد منغمة ، وهتافات صارخة .. وفي تلك العبارات تسمع
 خلاصة صادقة ، لخلق الأمة ، ومدى آمالها وآفاق ميولها ، وقوة شعورها
 بذاتها ، واعتمادها بنفسها . . . فإذا ما تأيدت تلك الشعارات والمبادئ
 بقوة الاعتقاد ، ونفخت بحرارة الإيمان ، وحاطتها حرمة الدين كان أثرها في
 النفس أفعلى ، وأقدس ، وأنفذ ..

أيها المعتزون بعزة الإيمان . . هذا المعنى الاجتماعى فى توجيه أفكار
 الأمة ، وبعث مشاعر الشعب ، هو المعنى الذى نلتهمسه من هدى القرآن ، فرى
 أول ذلك : أن هذا القرآن يرى فى الإله المعبود وصورته فى نفس المؤمن ، مصدر العزة
 وأصل شعور بالكرامة ، إذ يملأها تصور الإله وصفاته ، والاستنصار به ، والالتجاء
 إليه ، ويشير التأليه العابد ، فى مختلف صورته لونا من الشعور الكبريم المعزز . .
 فهو لأعابد وفرعون الوثنيون ، يقسمون بعزته : قَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ
 الْقَائِلُونَ .. وها هو ذا القرآن يجهر بأن المشركين قد اتخذوا من اتخذوه ،

من شركاء الله ، التمسنا للعزة .. فيقول إلتخذوا من دون الله آلهة ليكنوا لهم عزا ، كلاً ، سيكفرون بعبادتهم ويكنون عليهم ضداً .. وهو يقول إن العزة الكاملة إنما هي في الإيمان بآله القرآن ، على ما صورته في قوله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون - إن العزة لله جميعاً من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً .

ومن لا يعرف هذا الإله ، فليس عزيزاً .. وخطأ أن يرجوا الاعتزاز ، كما يقول : بشير المنافقين ، بأن لهم عذاباً أليماً ، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبستفون عندهم العزة !!

فإن العزة الكاملة لله ورسوله ، ثم كانت بذلك للمؤمنين

أيها المعتزون بعزة الأيمان . . . جعل القرآن لكم هذه العزة ، فساير بذلك فطرة الله ، التي فطر الناس عليها ، وأسعفكم على طلاب الكرامة ، بما في تلك الفطرة ، من نوازع كريمة ، ودوافع موجهة ، على ما أسلفنا ، من بيان لذلك آنفاً . . . ثم راح القرآن يحكي تلك العزة في نفوس المؤمنين ، وأحسب أنه من تدبير القرآن في ذلك عمده إلى ما أشرنا إليه ، من الإثارة الوجدانية بالقول المبين ، يرسله شعاراً ، مرفوحاً ، ومهدداً ثابتاً . . . وذلك القول هو الهاقاف الإسلامى المردد ، شعار اخالدا للجماعة الإسلامية الكريمة ألا وهو : الله أكبر . . .

أيها المفترزة بعزة الله .. يحكون من فترة الوحي ، عن الرسول عليه السلام ، بعد بدنه ، ماتعرفون خبره ؛ وقد كان أول شيء نزل بعد تلك الفترة ، قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ .. فأمر الرسول -ص- بأن يقوم ، قيام عزم وتصميم ، وأن يختص ربه بوصف الكبرياء ، وأن يقول « الله أكبر » ؛ فكان في نزولها اليقين ، بأنه الوحي ، وقد حمى بعدها وتتابع ؛ وقال عليه السلام « الله أكبر » فكبرت خديجة ، مؤازرته الكريمة ، وفرحت وكانت جبهة بالتكبير تلاها الجسد والنجاح .. وصار هذا التكبير ، شعاراً إسلامياً معلناً يهتف به المؤمن ، في نفس الصباح ، وبهرة المهار ، وفي وجعة الشفق ، وغلس الظلام ، أو جلوة القمر ، فتردد صوته أجواز الفضاء ، وتلقاه أبواب السماء ؛ حين يقول المرحمون في الأرض من سامعيه الله أكبر ، على كل من طغى وتجبر .. الله أعظم ، والعزة لله ، والدوام والبقاء لله ..

ويخف المصلون للصلاة خشعاً ، فيرفع الملك المتوج يديه ، هاتفا في روعة : الله أكبر : وما يلبث أن يعيدها وهو يهوى إلى الأرض ، ليمرغ جبهته ، ويرغم أنفه ، خاشعاً لكبرياء ربه ، رب العزة .. حين يجهر الضعيف ، الفقير ، الصائح ، من ورائه وحواليه ؛ مائلاً أذنيه بصيحة : الله أكبر .. الله العظيم الجليل ، أكبر من كل شيء ، وبها يتملى قلب الفقير المؤمن كرامة ، بوقع هتافه المعزز ، حين يخشع قلب العزيز واجفاً ، عانياً لسطوة الله العلى الكبير ...

أفيخشى بعدها المؤمن طاغيا؟ وكيف أو الله أكبر ، على كل من طغى وتجبر .
أويبتئس مؤمن بعدها بطغيان ، فيرهب بقاءه ، ولا ينتظر زواله؟ وكيف أو
والله أكبر ، والعزة لله ، والدوام والبقاء لله .

أيها المنزور بكبرياء الله .. لقد مضى المؤمنون بعدها ، يبنون دولتهم
ويؤثرون مجدهم ، فاتحين مفاضلين ، فكانت : الله أكبر ؛ نداء بيده
الموقعة ، يحس شغاف قلوب مؤمنة ، ويفرغ في نفوس جند الله ثقة بنصر
القوى العزيز ، إذ يريهم خصومهم قلة ضعيفة ، فيجردون سيوفهم ،
وصلصلتها : الله أكبر .. وإذ ذاك ما القرن المدجج أمام قوة الله !! وما
الفارس المنازل أمام قوة الله !! الله أكبر .

كذلك كان نشيد المسلمين في أعيادهم : ترنيماته التكبير ، ومقاطعته
التهليل ، وألحانه التأييد ، وأنغامه الاعتزاز بوعده الله .. الله أكبر كبيرا . لا إله إلا
الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ،
لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه .. وهكذا فليتغن المؤمنون ، بأنشودة
العزة ، ولحن النصر ، وموسيقى التكبير يا .. وهل تخشى أمة هذا شعارها
طغيانا عاديا ، أو ترهب بغيًا ، مهما يكن عاتيا !! وكيف ورهبها الكبير
المتكبر .. قد عرفت أنه المتكبر ، الذي تكبر عن ظلم عباده ، وتكبر
على عتاة خلقه^(١) وكان حقا عليه نصر المؤمنين .

(١) لسان العرب مادة ، ك ، ب ، ر .

يامعززين بكبرياء الله .. فطركم الله وفي أنفسكم مايفريكم بالتسامي؛
وأفاض عليكم إيمانامعززا بمرتته، متعاليا بكبريائه ؛ فاعرف المؤمنون العزة
إلا بالله ؛ ولن يحسبوها يوما ماتكون من غيره ، ولا بشيره . وكذلك كان
من مأثورهم النبيل ، قولهم : من استعز بالعبد أذله الله . . ومن
استعز بقوم أورثه الله ذلهم ... فليفيء المزعزعون إلى نفوسهم ، ففيها فطرة
الغلب والسبق ، وايشوبوا إلى إيمان ، يوحى بالعزة ، ويدين الكرامة ، فيسمعوا
واعين ، كل حين : الله أكبر . الله أكبر ..

باشروه .. هذى مآذئك شاخصة ، لم ينقص لها عديد ، بل إنها تزيد ؛
وهاهم أولاء مؤذنون يؤذنون ، أو صارخون يصرخون ؛ . . بل هأت
دا تسمع شعار العزة ، وشارة الكبرياء تصخب بها العامة ، في الطرقات
والأسواق ، مكبرين ، فيما يقال لهم ، فيقولون .. وكل هذا حين تهتز كبرياؤك
ويطغى أعداؤك ، ويخزي أولياؤك ؛ وتذل إرادتك ، وتهن قوتك ؛ فليس
لك من الأمر شيء ، ولا في دنيا الكرامة مكان .. وماهى إلا رسوم زائفة ،
وخدع كاذبة ، وأشباح مسيرة ، وشيخوخ مسخرة ، يعبث بها هزؤساخر ،
وكيد ماكر ... فهل ذل الإيمان ، وقد جعلت لأهله عزة الله ؟ ؟ .

هل هان الشعار وقوته من كبرياء الله ؟ ! ..

وهل أخلف الله الوعد بالنصر، وقد كان حقا على الله ١٩ ..

حاشا الله ؛ فلا إيمان في قلوبهم . ولكن كلمات على ألسنتهم . . ولو
آمنوا ما استنصروا أعداءك ، ولا استعزوا بالعبيد ، ونسوا الله ؛ ولا أنكروا
كل معنى ، وخافوا كل مادة ..

ما هتفوا بشعار هز شيطان قلوبهم .. بل صاحوا بخداع يصل بهم إلى أطماعهم ..
وما كان هؤلاء هم الموعودون بالنصر !! .. إنما وعد المؤمنون . . فاكشف
يا شرق مكرهم ، واردد كيدهم .. وادع ربك لهم ، ذرة من الإيمان العزيز ،
يبدل ضعفهم قوة وقلوبهم كثرة ، حين يهتفون معتصمين واثقين :

الله أكبر

١٩٤٣ / ٢ / ٢٧

الفهرست

صفحة	
٥	عقول .. وقلوب
٧	قالوا في حكم الإسلام .. وأقول
١٧	في رمضان .. معنى حمى لزول القرآن في رمضان
٢٨	عن فاسفة الجوع .. الجوع عند الفقهاء والصوفية
٣٨	عن فلسفة الجوع — ليس الجوع طابع الصوم
٤٨	موسم خير .. رمضان تدير حيوى للاصلاح الاجتماعى
٥٦	موسم خير — ٢ — .. مواسم فرس للاصلاح
٦٤	الدين والحياة .. الاصلاح بالدين يتطلب قدرة وخبرة
٧٠	الدين والحياة — الصوم سموتسامع يخفف أثر افتراق الأديان
٧٥	رمضان تدريب .. حس القرآن وتفصيل أحكامه تجعل الصوم تدريباً
٨٥	الصوم في حياتنا ... تدريب فاسدمع وفرة المدربين
٩٣	عيد القطر .. والتدين الموجه فرس كبرى للنشاط القيم في تمييزنا
١٠١	أنشودة العيد .. أرقام متوثبة يخفق لها كل قلب عربى
١٠٨	الله أكبر .. الشعار الأكرم في حياتنا

للمؤلف

صدر عن دار المعرفة

١ - من هدى القرآن ... القادة الرسل

٢ - الجنسانية والسلم

٣ - مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٧/٢٧٩٩

ISBN ٩٧٧ - ٠١ - ١٣٠٠ - x

الصوم لفتٌ للبشرية إلى فطرتها لكيلا تطفئ ، وهو
تشبه - قدر الإمكان - بالملائكة المقربين بالكف عن
الشهوات والخلو منها ، وأنه قهر للنفس ووسيلة للتقوى
والعطف والرحمة وشكر النعمة .

والمأمل لحكم الصوم يستشف فيها نعمات فلسفية
ويستمع لنغمات زاهدة ثم هو بعد يشهد نزعة مادية
استمتاعية .